

تفسير
سورة المعب

سُورَةُ الْاَنْعَامِ

مَدِينَةُ — آیات : ۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَبَّتْ يَدَايَ لِهَبِّ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝
سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝
فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

الوہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ڈھ گیا، نہ اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی، وہ جلد بھر کتنی آگ میں پڑے گا۔ اس کی بیوی بھی ایندھن ڈھوتی ہوئی گلیے میں جس کے بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی۔

۱۔ پہلی آیت کی تاویل، سورہ ماقبل سے تعلق اور اس حقیقت کا انکشاف
کہ

یہ بدوعا نہیں بلکہ فتح مکہ کی بشارت ہے

سورۃ النور کی تفسیر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے جس طرح آنحضرت صلعم کی بے لوث فوج مکہ پر تمام کی اسی طرح آپ کے صحیفہ نبوت کو اس فوج عظیم کے ذکر پر ختم کیا۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ حق اپنے مرکز پر پہنچ گیا۔ کیونکہ کبر کے مرکز توحید و اسلام ہونے کی وجہ سے (جیسا کہ تفسیر سورۃ بقرہ میں مفصل معلوم ہو چکا ہے) فوج مکہ ہی آنحضرت صلعم کی بے لوث فوج تھی اس کے بعد صرف ثبات اور استقامت کی ضرورت تھی، اس کے لیے تین سورتیں اس کے بعد لگا دی گئیں، سورۃ اخلاص جو تمام معارف توحید کا خزانہ ہے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ آنحضرت صلعم کی اجنت کی غایت توحید ہے، اور دونوں معجزاتی دعائے استقامت کی تلقین کے لیے۔

اس رابطہ کی ایک لطیف مثال اس آیت میں بھی ہے۔

رَأَى الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ فِي سُبُلِهِ الْمَلَائِكَةُ فِي سَمَاءٍ مُتَبَعَةٍ مَعَهُمْ وَأُنْزِلَتْ فِيهَا الرُّسُلُ مِنْ أَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٢٤

عَلَيْهِمْ النَّارُ الْبَاطِلَةُ لَا تَخْفَاوُ وَلَا تَحْزَنُوا
الْبَشَرُ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
مفصل بحث معوذتین کی تفسیر میں آئے گی، یہاں صرف اشارہ کافی ہے۔

اس تفسیر کے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تمام سورتیں (سورہ نصر، سورہ اخلاص اور معوذتین) باہم دگر بول ہیں، اس وجہ سے سورہ لہب کا ان کے درمیان رکھا جانا کسی خاص سبب و حکمت ہی پر مبنی ہو سکتا ہے، ورنہ پورا مسئلہ نظم و درجہ پر ہوجائے گا۔ چنانچہ غور و فکر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ نصر میں جن فتح و غلبہ کا ذکر ہے، سورہ لہب میں اسی فتح و غلبہ کی وضاحت اور بشارت ہے گویا یوں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو غلبہ دیا اور اس کے دشمن کو ہرا دیا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔
جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا
حق نمودار ہوا اور باطل مٹ گیا بلاشبہ باطل مٹنے ہی کا
کات و مہووق۔

اس قسم کے نظم کی نہایت لطیف مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کے دروازے پر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
عبد اللہ و ہزم الاحزاب وحدا۔
خدا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے
بندہ کو مدد فرمائی اور دیکھو دشمنوں کی جہاتوں کو شکست دی۔

ظاہر ہے یہ تین الگ الگ فقرے ہیں، لیکن ایک صاحب نظر کے لیے ان تینوں جملوں کے اندر علی الترتیب تین سورتوں کے مضامین پنہاں ہیں، پہلا فقرہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شریک له سورہ کا فہم و فہم کا ہم ضامن ہے۔ دوسرا جملہ صدق اللہ وعدہ و نصر جس کا سورہ نصر کے ہم معنی ہے، تیسرا جملہ ہزم الاحزاب وعدہ اور سورہ لہب ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں پس جس طرح یہ تینوں فقرے ایک صاحب نظر کے لیے بالکل مربوط و منظم ہیں، اسی طرح جو لوگ ان تمام سورتوں کے مضامین پر غور کریں گے وہ ان سب کو ایک ہی زنجیر کی بالکل مربوط کڑیوں کی شکل میں پائیں گے۔

آیت تَبَّتْ يُدَا أَيْ كُفَّیْب کی ہم نے جو تائید کی ہے اس کی دلیل کسی قدر محتاج تفصیل ہے۔ اس وجہ سے ہم یہاں مختصر اس کی وضاحت کریں گے۔

عربی زبان میں تَبَّتْ یُدَا کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مقابل کرنے سے عاجز ہو گیا۔ کیونکہ کسر یہ (یا تھ توڑ دینا) کسی کا زور توڑ دینے اور اس کو عاجز کر دینے کی ایک تعبیر ہے۔ خدا زمانی کا شعر ہے۔

وَتَدَكَّنَا دِيَارَ قَلْبِ
وَكَسَرْنَا مَتَّ الْفَوَاةَ الْجَنَاهَا
(ہم نے قلب کی سرزمین کو پھیل بنا کے چھوڑ دیا، اور ان کے مکرشوں کے بازو توڑ ڈالے)

انبیاء کے صحیفوں اور عبرانی زبان میں جو عربی ہی کی ہیں یہ اسلوب اکثر استعمال کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے ہم معنی اور مرادفات فقرے بھی آئے ہیں جو اصل مفہوم پر روشنی ڈالتے ہیں۔ صحیفہ ذی الکفل (خوہل) کے باب ۳۰ آیات ۲۰-۲۱ میں ہے
مِیْکَہِیْ بَرَسْ کَہِیْ مِیْکَہِیْ سَاوِیْ تَارِیْجْ کَوِیْزْ ہُوَاکَ خَدَاوْہْ کَاکَلَامْ مِیْ پَنِیَا اَوَا سَہِیْ کَاہِ کَاہِ اَوَا سَہِیْ مِیْ نَہِیْ مِیْ مِیْکَہِیْ بَارِشَا

فرعون کا بازو توڑا اور دیکھو وہ بازو جانیں جائے گا۔ دعا کی تدبیر کر کے اس پر ٹپیاں کسی نہ جائیں گی کہ تلوار پکڑنے کے لیے مضبوط ہو اس لیے خداوند یہودیوں پر تاپا ہے کہ دیکھو میں مصر کے بادشاہ فرعون کا مخالفت ہوں، اور اس کے بازو توڑوں کو اسے جو پر زور ادا سے جو لوٹا تھا توڑوں گا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گراؤں گا۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مکرور الید (شکستہ دست) سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو مقابلہ سے عاجز ہو اور تلوار اٹھانے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ اس آیت تَبَّتْ یُدَا أَيْ کُفَّیْب (الولہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے نہ تو بد دعا ہے اور نہ اس میں کوئی پہلو سچا اور خدمت کا ہے بلکہ الولہب کا ذکر کنیت کے ساتھ کیا گیا ہے، جس سے عزت و احترام کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے اس آیت کی ظاہر و باطنی یہ ہے کہ یہ دشمنان خدا کے سرغنہ اور قریش کے فرعون کی ہلاکت کی بشارت ہے، اسی طرح مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ۔
وہ اس کا مال کام آیا نہ اس کی کمائی، یہی ایک پیشین گوئی ہے جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔

یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ ہم نے الولہب کو اس امت کا فرعون کیوں کہا، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مخالفت میں الولہب کی سرگرمیاں ابوہریرہ اور ابو سفیان کی سرگرمیوں اور صفت آرائیوں کے مقابل میں کوئی وزن نہیں رکھتی ہیں، اس کا سادہ اور واضح جواب تو یہ ہے کہ خدا نے تمام دشمنوں میں سے کسی کا ذکر خاص طور پر کیا ہے اور دوسرے جواب جو غور و فکر کے بعد ماننے آتے ہیں ان کا ذکر آگے آئے گا۔

۲۔ الولہب کے خاص طور پر ذکر کرنے کا پہلا سبب

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان و فرماں روا بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ آپ کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم امرار و ملحدین اور حریفان ملک و سلطنت ہوتے۔ آپ ایک داعی حق تھے، ایک بشیر و نذیر تھے، اور مگر ہوں گے یہ شیخ ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ کو انھیں مبر و نماز، اعلیٰ کلمہ حق اور نیکی کی تعلیم اور برائی سے روکنے کا حکم ملا تھا اور دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ خانہ خدا کو شرک کی آلودگیوں سے پاک کریں کہ باقی کتبہ ابراہیم خلیل سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا ہو جیسا کہ تفسیر سورہ بقرہ میں مفصل گز چکا ہے۔

اسی وجہ سے آپ کو سب سے پہلے اپنے ان قرابت داروں کو مذاہب الہی سے ڈرانے کا حکم ہوا جو خانہ کعبہ کے کلید بردار اور متولی تھے۔ انبیاء علیہم السلام کا طریق دعوت ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبردستی کے سب سے پہلے ہر ہف علماء یہود ہوئے، کیونکہ انہی کے حامل ہونے کے سبب سے سب سے پہلے یازپرس کے مستحق وہی تھے۔ علماء عوام کے لیڈر ہوتے ہیں اس لیے ہدایت و اصلاح کی دعوت سب سے پہلے انہی کو مخاطب کرتی ہے تاکہ ان کی اصلاح عوام کی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اگر انبیاء کلام (علیہم السلام) اپنی دعوت میں باسیرون قوم سے چشم پوشی کر جاتے تو یہ دین کے معاملہ میں ایک ناجائز چشم پوشی ہوتی اور اس سے دعوت حق کا تمام کاروبار و رہبریم ہو جاتا۔ خواہ اس کو بالکل نظر انداز کر کے صرف عوام کو دعوت دینا انبیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ طریق دعوت باغیوں اور طالین ملک و دولت کا ہے جو ہمیشہ عوام کو درغلا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی تمام انبیاء کرام اور طالین ملک و جاہ کے درمیان نقطہ امتیاز ہے جہاں سے دونوں جماعتوں کی راہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔

دیکھو! حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ سب سے پہلے فرعون کو مخاطب کریں۔ فرمایا:

اَذْهَبْ اِنِّیْ خِیْرٌ مِّنْ اَمِّهِ قُلْنِیْ ۚ فَعَلٰی هٰذَا
تَلَفَّ اِنِّیْ اَنْتَ تَسْکَرُ ۚ وَ اَمَّا یٰۤاَبِیْکَ اِنِّیْ نَبِیٌّ
فَتَلٰشُ (نارعات)

کہ تو اس سے ڈرے۔

حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے وقت کے شہنشاہ اعظم بنوخذ نصر (جس کو لوگ بخت نصر کے نام سے جانتے ہیں) کو دعوت دی۔ یہ مہاراجہ نے شمال کے بادشاہوں پر برت کی۔ اور حضرت خاتم النبیین صلعم نے متعدد سلاطین عالم کو دعوت اسلام کے خطوط لکھے۔ مفصل بحث کسی دوسرے مقام پر ہوگی۔

تفسیر سورہ ماعون میں گزر چکا ہے کہ ابولہب خانہ کعبہ کا کلید بردار اور منزلی تھا اور اس نے اس دینی ریاست سے سخت نابالغ فائدے حاصل کیے تھے۔ منصب رندادہ کی بدولت اس نے اپنے گھر میں مال و دولت کا ایک بڑا خزانہ جمع کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف اس کی شرک پرستی نے خانہ کعبہ کے پہلے رکن اعظم کوڑھادیا۔ دوسری طرف اس کی زبردستی اور طمع مال نے اسی کے اس دوسرے ستون پر بھی تیشے لگائے جو قربانی کا اصل مدعا تھا۔ یعنی مساکین کی ہمدردی اور ہمان خدا زائرین بیت اللہ کی دعوت۔ اس وجہ سے خدا کا غضب جوش میں آیا اور بیت اللہ کی تولیت اس کے ہاتھوں سے چھین لی گئی۔

پس چونکہ آنحضرت اسلام کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد کعبہ کو کفار کے قبضے سے نکالنا اور اس کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنا تھا اس وجہ سے آپ نے اس خائن امانت الہی اور باہم دین براہمی کو جہاں بیت دی وہ قریش نے تمام ارباب منصب و جاہ میں سے جو زندہ، قیادت، اور اللوہ وغیرہ کے معزز منصبوں پر فائز تھے کسی کو بھی نہ دی حالانکہ ان لوگوں نے آپ کو ایذا نہیں دی تھیں، انھوں نے آپ سے جگہیں کی تھیں، اور آپ کو بیت اللہ کے جوار سے نکالا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے منصب دینی کی وجہ سے دین الہی کا اصلی دشمن ہی تھا، باقی سارا قریش اسی کے تابع فرمان تھا۔

پس جب یہ کہا گیا کہ ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ڈھ گیا۔ تو گویا یہ اعلان کر دیا گیا کہ نبی اکرمؐ کی گئی اور قطع شرک و فساد سمار ہو گیا۔ نصرت الہی کی بشارت کے بعد یہ پیشین گوئی مسلمانوں کے لیے ایک دوسری بشارت عظمیٰ تھی۔

۳۔ دوسرا سبب

خداوند تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو جن خلق کا پیکر اور مکالم اخلاق کا معلم بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں ہے: اِنَّكَ لَخَلِیْقٌ خَلِیْقٌ مِّنْ اَحَدٍ مِّنْ خَلْقٍ عَظِیْمٍ کے مالک ہو آپ کا خود ارشاد ہے: لَتَعْلَمَنَّ مَکَامَ الْاِخْلَاقِ مِیْن مَّکَامِ الْاِخْلَاقِ کی میل کے لیے بھیجا گیا ہوں

تمام مکالم اخلاق کا شیرازہ تین چیزیں ہیں، فیاضی، صلہ رحمی، اور کمزوریوں کی اعانت۔ عرب ہمیشہ سے ان باتوں کے جگر تھے۔ اس وجہ سے آنحضرت صلعم نے جب لوگوں کو توحید اور ہمدردی کی دعوت دی تو شرعاً عرب کی جماعت دعوت

لئے تفسیر سورہ ماعون مکمل نہ ہونے کے سبب سے اس غور میں شامل نہیں ہے۔

کے دوسرے جز (ہمدردی بنی نوع) سے ذرا بھی نہ کھٹکی، البتہ حمایت شرک کے جوش اور افکار معاوضے دعوت کے پہلے جز سے اس کو بیزاریا اور وہ مخالفت پر کمر بستہ ہو گئی۔ لیکن ابولہب کا حال اس کے بالکل برعکس تھا۔ آنحضرت صلعم کی مخالفت میں اس کی تمام سرگرمیاں حمایت شرک سے زیادہ اس کی زبردستی اور اس کے حسد کا نتیجہ تھیں۔ یہ بات اس کی سیرت کے بالکل واضح ہے۔ جب قریش نے حمایت شرک اور حمایت جاہلیت کے جوش سے بے قابو ہو کر پورے خاندان بنی ہاشم کے خلاف مشورہ ظالمانہ سہارہ لکھا اور ان کے شرک و دوسرے سب سے قاطع کر دیا تو ابولہب نے تمام تعلقات رحم و قرابت سے بے پروا ہو کر بنی ہاشم کے خلاف قریش کا ساتھ دیا۔ حالانکہ عربوں کے نزدیک قطع رحم سے بڑھ کر کوئی گناہ نہ تھا۔ وہ صلہ رحم کو ہر چیز سے بالاتر سمجھتے تھے اور اس کی قسم دلا کر یا ہتھکڑیاں عداوت ہوتے تھے۔ سورہ نساء میں ہے:

وَاللّٰهُمَّ اَللّٰہُ الْمُنِیُّ فَسَافِلُوْنَ بَیْہُ و
اَلَا تُحِبُّوْنَ رِیْضًا (۱۰) پس اس خدا اور رحم سے ڈر و جن کا واسطہ دے کر باہم طالب عد ہوتے ہو۔

یہاں تک کہ یہی چیز ان کے قانون اخلاق کی بنیاد قرار پانگئی تھی چنانچہ مشہور شاعر زہیر بن سہم بن سنان کی مدح میں کہتا ہے۔

وَمِنْ حُسْرِیَّتِهِ وَیَعِصَمُہُ
مِنْ مَعِیِ الْعَشْرَاتِ اللّٰہُ وَالرَّحْمَہُ

(اس کی طبیعت میں تقویٰ ہے، اللہ اور اس رحم اس کو ظلم و معصیت کی لغزشوں سے بچاتے ہیں)

اس کی تفصیل سورہ نساء کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

ابولہب نے اس نازک وقت میں بنی ہاشم سے قطع تعلق کر کے اپنے لیے سب سے بڑی ذلت خود پسند کی۔ اگر اس کے خون میں عربی حمیت اور شرافت نفس کا ادنیٰ شائبہ بھی ہوتا تو وہ ابولہب کے نقش قدم پر چلتا ہوا اپنے آبائی دین پر قائم رہتے ہوئے آخر دم تک آنحضرت پر قربان ہوتے رہے۔ یا حضرت حمزہ کی تقلید کرتا جو صرف اس جوش غیرت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے کہ ابوجہل نے ان کے نتیجے (آنحضرت صلعم) کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔

الغرض آنحضرت صلعم کے ساتھ ابولہب کی دشمنی اور بنی ہاشم سے اس کی کنارہ کشی کسی دینی مذہب پر مبنی نہیں تھی۔ قریش کے لیے سب سے بڑی مذہبی جنگ بدر کا معرکہ تھا۔ اس معرکہ میں تمام سرداران قریش حمیت مذہب کے نشہ سے سرشار ہو کر سنی اسلام کو شکست دینے کے لیے میدان میں اتر آئے لیکن ابولہب اس موقع پر گھر میں بیٹھا رہا (جبکہ فصل ۸ میں معلوم ہوگا) اگر اس میں دینی غیرت کی کوئی چنگاری بھی ہوتی تو اس موقع پر وہ ضرور مشتعل ہوتی، اور تمام سرداران قریش کی طرح وہ بھی میدان جنگ میں آگودتا۔ ابوجہل کے جوش غیرت کا یہ عالم تھا کہ جب فرجیں آنے سے جوتیں نہ چلا یا:

اَللّٰہُمَّ اَقْطَعْنَا لِرَحْمٰتِہٖ اَنْ یَّمْلَا لَیَعْرِفُ
خُلُوْا بَیْہُمْ مِنْ جَوْبِہٖ یَا رِشْدَہُمْ کَا تُوْنُہُ اَلَا اُرَاہُ اس بری

فاختہ العداۃ بات دجنگ کا باعث ہوا ہوا اس کو کل شکست دے۔

یہ دعا اگرچہ حمیت جاہلیت کے زہر میں بھی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں ابوجہل کی شرافت نفس اور پاس رحم کا جو پہلو نمایاں ہے اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔

ابوسفیان پر جب تمام راہیں بند ہو گئیں تو صلہ رحم کو شفیع بنا کر طلب عفو کے لیے آستانہ نبوت پر حاضر ہوئے۔ لیکن خود

حیث اور خوش غیرت کا یہ حال تھا کہ دل کا بھیج دیکھنے میں دروغ مصلحت آمیز کاتنگ نہ گوارا کر سکے۔ توحید کا توصیف اقرار کیا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو تردد تھا اس کو اس موقع پر بھی بدلہ دینے کا ہر کردیا۔

یہ دونوں قریش کے سردار اور عرب جاہلیت کے سرخیل تھے، دیکھو ان کی ہر بات میں غیرت و حیثیت کی شان کتنی نمایاں ہے۔ برعکس اس کے ابولہب کی اسلام کے ساتھ دشمنی قومی عصبیت اور مذہبی حیثیت کی مدافعت سے بالکل خالی ہے۔ اس نے نبی اکرم سے ان کے مقابلہ کے موقع پر علیحدگی اختیار کر کے جس بے غیرتی کا ثبوت دیا اس کے لیے کوئی مدد و تلاش نہیں کیا جاسکتا۔ حرمت یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ وفادہ کا مال خود بردہ کرتا تھا اور اس پر قابض رہنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش کا ساتھ دے۔ چنانچہ دوسری آیت میں اس کی اسی حرکت پر تصریح ہے جس کی شرح ہم آگے کریں گے۔

ابولہب کی ذمہ داری اور ذمہ داری عالم آشکارا تھی۔ چنانچہ عرب کے سب سے زیادہ معزز اور فیاض خاندان سے ہونے کے باوجود کب سے سونے کے ہرن کی چوہی کا الزام اسی پر لگایا گیا۔ ان باتوں سے ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں نہ تو ابوہل کی سی دینی و قریبی غیرت تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس جوش کا نتیجہ ہو، اور نہ اس کو ابوسنیان کی طرح سرداری حاصل تھی کہ اس کے لیے حریفانہ کاوش پیدا ہوا، بلکہ اس کا تمام بغض و عناد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سبب سے تھا۔ آپ نبی کا حکم دیتے تھے، بغل کی مذمت فرماتے تھے، یہودیوں اور مسیحیوں کی دھیکری کی لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب بیان فرماتے تھے، اور قحط و مصیبت کے ایام میں نبی باختم کی طرف سے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی جو مقصدی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد گار تھی اس کو قائم رکھنے کی نصیحت فرماتے تھے۔ یہ تمام تعلیم تزکیہ نفس اور تولیت بیت اللہ کے منصب عظیم کے لیے ضروری تھی، لیکن ابولہب کے لیے اس کا ایک ایک لفظ بڑی خورم سوز تھا کیونکہ اس سے اس کے بغل و خیانت کا تمام اندوختہ معرض خطر میں پڑ گیا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ابولہب صرف شرک ہی نہ تھا بلکہ خیر و کرم کے تمام اخلاق حسنہ کا دشمن بھی تھا اور مہیا کہ سورہ ہمدانہ میں فرمایا گیا ہے صرف دنیا کی زندگی پر قانع ہو گیا۔

ان وجوہ سے یہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا سرغنہ اور خبر و صلاح کے خافین کا سرخیل تھا۔ اور آپ کے سب سے زیادہ جان نثار وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ فیاض اور پرہیزگار تھے۔ اس پر مفصل بحث سورہ الدلیل کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

۴۔ تیسرا سبب

ابولہب کے منصب اہل اس کی اخلاقی ذمہ داری سے ہم نے جو استدلال کیا ہے پچھلے دو فصلوں میں گزر چکا ہے اب اسلام کی مخالفت میں اس کی پیش قدمیوں کو دیکھو۔ ان کا اتفاقاً بھی یہی تھا کہ تمام اعتدائے اسلام میں سے اس کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا۔ ابتدا میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی تو کسی طرف سے کوئی مددائے مخالفت نہیں آئی۔ آپ کی تمام پچھلی زندگی جو امانت و تقویٰ کی ایک بے مثال سیرت تھی، سب کی نگاہوں کے سامنے تھی، جس کی کشش قریب تھا کہ لوگوں کو آپ کی دعوت حق کی طرف کھینچ لے۔ لیکن ابولہب نے سبقت کی اور دعوت اسلام کی راہ میں ایک بھاری چٹان کی طرح جم گیا،

اور اپنی فتنہ انگیزوں سے پرشوق دلوں کو میزبان اور ناخوب طبیعتوں کو متفر کرنے لگا۔

ابتداء میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ و دعوت کا حکم ہوا تو ایک دن آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر یا حبیباً کا گھر دکھایا یہ دعویٰ کرنا کہ آپ کے پاس جہ ہر گشت۔ آپ نے فرمایا:

انما منذیر لکم بین یدئ عذاب اللہ لکم انکم اعداء اللہ انکم اعداء اللہ انکم اعداء اللہ

شہید۔ ڈرانے والا ہوں۔

ابولہب نے جواب میں کہا۔

تبتا لک الہذا دعوتنا

فانت ہذا اسی لیے کہ تم نے ہم کو بلا رہا ہے۔

دوسرے موقع پر اسی امر الہی کی تعمیل کے لیے آپ نے دعوت کا سامان کیا اور اپنے تمام قرابت داروں کو بلایا جب لوگ

کھانے سے خارج ہو چکے تو آپ نے کچھ ارشاد فرمایا یا ہا لیکن ابولہب نے بات کاٹ دی اور لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا۔

لقد ما سحرکم صاحبکم تم لوگوں پر یہ پہلے ہی سے جادو چلا رہے تھے۔

یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرمانے کا موقع نہ مل سکا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے لوگوں سے یابوس ہو گئے تو آپ نے موسیٰ بن جابر، عامر بن ابی مرثدہ کے ملنے اپنی دعوت

چشم کی۔ اس وقت ابولہب آپ کے پیچھے پیچھے ہوتا اور لوگوں کو آپ سے برگمان کرنے کے لیے یہ شادی کرتا پھر تا۔

یا بنی قلاب ان ہذا یدعوکم الی انفسکوا اے بنی قلاب! یہ شخص چاہتا ہے کہ تم لات و دھڑی سے برگشتہ

اللات والعزیز من اعناقکم و خلفاءکم من الجن ہرگز اور بنی ماکہ ابن اقیس کے جنات خلفائے طعن تعلق کر

من بنی مالک ابن اقیس الی ما جلوبہ من کہ اس کی لائی ہوئی بدعت و ضلالت قبول کرے۔ پس تم اس کی

البدعة والضلالت فلا تطیعوا ولا تسعوا بات ہرگز نہ مارو۔

وہ اسی اسلام دشمنی اور عداوت حق پر قائم رہا۔ یہاں تک کہ اسی رنج و غم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ مفصل بحث تیسری آیت

کی تفسیر کے ذیل میں آئے گی۔

۵۔ چوتھا سبب

پچھلے فصلوں میں ابولہب کے خاص طور پر ذکر کرنے کے وہ اسباب معلوم ہو چکے جو اس سورہ کا ربط سببی سورہ سے واضح کرتے ہیں۔ نیز یہ بات بھی معلوم ہو چکی کہ یہ بدو دعا اور مذمت نہیں ہے لیکن ابولہب کو خاص طور پر ذکر کرنے کا ایک اور پہلو بھی ہے جس سے ایک طرف گذشتہ مباحث کی تائید ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک نئی حقیقت روشنی میں آتی ہے جو اس سے پہلے نہیں آئی ہے یعنی اس میں دشمنان خدا سے بدعت اور سب سے کٹ کر خدا کے واحد سے رشتہ جوڑنے کا مضمون پنہاں ہے۔ اس پہلو سے سورہ اس اخلاص و توحید کی تہدید ہے جس کا ذکر بعد کی سورہ میں آ رہا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب خداوند تعالیٰ نے ان تمام کفار و مشرکین کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں سرگرم تھے

فَانصَحْهُمْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

اسی طرح اپنے خاص بندوں کی تعریف میں فرمایا۔

وَاذْكُرْ آلِهَتَكُمْ الْبَاطِلُونَ قَالُوا سَلَامًا مَا ذُكِّرُوا بِهِ

حضرت ابراہیم اور ان کے باپ کے مکالمے میں ہے۔

قَالَ اَدْبِغِبْ اَمْتُ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ يٰ اَبْرٰهِيْمُ

نَبِيْنُ كَرِهْتَ نَتَبِّهْ لَكَ رَجْسًا مَّا هَجَرْتَنِيْ

مِلًّا قَالَا سَلَامٌ مَّلِيْكُ مَا سَتَعْبُدُ لَكَ رِيقًا اِنَّهٗ

كَانَ فِيْ حَقِيْقًا دَرِيْعًا

پس ان سے درگزر کرو اور کہو سلام۔ یہ عنقریب جان لیں گے۔

جب ان کو جاہل غائب کرتے ہیں دیکھتے ہیں سلام!

کہا ہے ابراہیم یٰ ابراہیم تم میرے جودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو اگر تم اس

باز نہ آتے تو میں تم کو سنگسار کروں گا اور میرے سامنے سے دور ہو

ابراہیم نے جواب دیا سلام ملک! میں آپ کے لیے اپنے رب سے

مغفرت کی دعا کروں گا، وہ میری بڑی خبر کھنڈا ہے۔

حضرت مسلم کو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا تھا، آپ ان کے تمام خصائل و صفات کے وارث تھے اور منکرین حق کی دلائل و براہین پر آپ کو صبر کی تعلیم فرمائی گئی تھی۔

فَاَصْبَحَ مَعَا يٰقُتُوْبُوْنَ مَا هَجَرْتَنِيْ

حَاجِرًا جَبِيْلًا (مزمحل ۱۰۰)

پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ آپ اس اعلیٰ اور پاکیزہ روش کو چھوڑ کر کفری اور روش اختیار فرماتے۔

۲۔ پھر اگر منشاء الہی ہی تھا کہ ابراہیم کی خدمت کر کے حضرت مسلم کا قصہ اور طلال دور کیا جائے تو آپ کو کفار کا مشد کرنے سے کیوں روکا گیا؟ حالانکہ انھوں نے آپ کے جان نثار رضاعی بھائی اور محبوب چچا حضرت حمزہؓ کے جسم مقدس کا شہد کر کے آپ کی انتہائی مدد میں پھینچا یا تھا۔

۳۔ اگر پیغمبر عالم (مسلم) اپنے دل کی بھڑاس ہی نکالنا چاہتے تو ان کے جان نثاروں کی بے پناہ تلواروں سے اہل مکہ کو کون پناہ دے سکتا تھا؟ حالانکہ آپ نے ان سب کے لیے امن عام کی ضادی کر دی اور کسی کو معمولی تکلیف دینا بھی گوارا نہ فرمایا۔ بلاشبہ آپ نے ظالموں اور عہد شکنوں کے خلاف جہاد کیا۔ لیکن یہ کوئی انتقامی کارروائی نہ تھی۔ اس کا مقصد عدل کا قیام تھا تاکہ خدا کی زمین شرف و فساد سے پاک ہو جائے۔ آپ کی پوری زندگی میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکتا جس کو ذاتی انتقام کی مثال میں پیش کیا جاسکے۔ آپ نے ہمیشہ سختی کا جواب نرمی اور بدسلوکی کا جواب لطف و محبت سے دیا۔ یہ آپ کے خلقِ عظیم کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے۔

۴۔ اگر خدا اور رسول کسی خاص کارِ کجی کو جواز و مذمت ہی پر اتر آتے تو اس کے سب سے زیادہ سختی اور جہل اور عین المناہقین عبداللہ بن ابی تھے لیکن معلوم ہے کہ ان کے بارہ میں بھی آنحضرت مسلم سے کوئی ایسا کلمہ منقول نہیں جس کو مذمت سے تعبیر کیا جاسکے۔

۵۔ قرآن مجید میں کفار کی مذمت ہمیشہ بطریق کنایہ کی جاتی ہے۔ تبیین و تشبیہ اس کا اسلوب کلام نہیں۔ وہ مطلق طور پر بری صفاتوں کی مذمت کرتا ہے نہ کہ نام لے کر۔

۶۔ اسی اصول پر آنحضرت مسلم بھی ہمیشہ بطریق کنایہ مذمت فرماتے تھے۔ مثلاً آپ فرماتے مابال قوم یفعلون کذا افکنا

ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا ایسا کرتے ہیں

۷۔ کتب سابقہ میں آنحضرت مسلم کی تعریف آئی ہے کہ وہ سخت کلام نہ ہوگا، مجھے خیال آتا ہے کہ شاید یہ چیز آنحضرت مسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بطور ایک امتیازی فرق کے بتلائی گئی ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے کلام میں مذمت کی شے بہت ہیں۔ گو یہ ممکن ہے کہ یہ نصاریٰ کی تحریف ہو اور میرے نزدیک یہی پہلو راجح ہے۔

متی باب ۲۲ آیت ۴۴ میں ہے:

اے سانپ کے بچہ! تم بے ہو، کیونکہ اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟

مرقس باب ۱۲ آیت ۳۴ میں ان کے افضل ترین خلیفہ شمعون صفا کے متعلق ان کا یہ فقرہ منقول ہے۔

”پطرس (صفا) کو ملا مت کیا اور کہا اے شیطان! میرے سامنے سے دور ہو“

اس کی شاہین انجیل میں بہت ہیں۔

۸۔ آنحضرت مسلم کی نسبت معلوم ہے کہ آپ نہایت باعیا اور پاکیزہ کلام تھے۔ اس وجہ سے آپ کے اخلاق اور آپ کی شان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زبان سے جو کچھ نکلے وہ پاکیزگی اور لطافت کا نمونہ ہو۔

۹۔ لسان الہی نے نام لے کر اس کی بھی مذمت نہیں کی، جو عزت و شرف کے لحاظ سے تمام کفار کا مرغل تھا، جس کی قیادت میں ان کی فوجیں صفت آرا ہوا کرتی تھیں، جو قبائل کا سردار اور جماعتوں کا لیڈر تھا، اور جس کی آتش بیانی دلوں کے اندر طوفان برپا کر دیتی تھی، پھر وہ ایک ارذل ترین مخلوق کے ذمہ دہم سے آلودہ ہونا کیونکر گوارا کرتی؟

۱۰۔ لیکن ان سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ تاویل سورہ کے عمل و مقام کے لحاظ سے بالکل نامناسب اور بے ربط ہے۔ قبل سورہ میں فتح مکہ اور استغفار و تسبیح کا ذکر ہے۔ اور بالبعد سورہ میں توحید کامل کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان دو عظیم الشان مشکلات کے بیچ میں ہجو اور مذمت کا کیا موقع تھا؟ ان تمام مذکورہ بالا وجوہ میں سے ہر وجہ اس تاویل کے قبول کرنے سے مانع ہے۔

۷۔ تاویل میں غلط فہمی کے اسباب

اس سورہ کو ہجو اور مذمت یا بددعا کے معانی میں لینے کے بغیر صرف پارا سباب ہیں اور یہ سب اسباب ضعیف اور ناقابل اعتبار ہیں۔ لیکن ہم ان کو بیان کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ ایک طرف ارباب تاویل کا غور واضح ہو جائے دوسری طرف ان کی کمزوریاں سامنے آجائیں۔

۱۔ ابراہیم نے آنحضرت مسلم کو غائب کر کے کہا تَبِّ لَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسا ہی جواب دے دیا۔ اس پر مفصل بحث گزر چکی ہے۔

۲۔ مانعی کا صیغہ یا تو خبر کے لیے آتا ہے یا انشاء کے لیے چونکہ یہ سورہ ابراہیم کی ہلاکت سے پہلے نازل ہوئی ہے اس وجہ سے یہاں صیغہ ماضی یعنی انشاء کے ہوگا اور مفہوم اس کا لعنت کا ہوگا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے توبت یٰ ابراہیم شلت یمنہ اس کے ہاتھ خاک آکر دیوں۔ اس کے ہاتھ شل ہو جائیں۔

اس کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ دراصل خبر کے لیے ہے اور بعض اوقات خبر ایسے اقدمات کی دی جاتی ہے جو واقعہ ہونے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی پیشین گوئی ہوتی ہے، جو لوگ صحف سماوی اور قرآن مجید کی پیشین گوئیوں کے اسلوب سے آشنا ہیں ان کو یہ سمجھنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَابُ وَالْحِزْبُ** کے اسلوب سے آشنا ہونے والے امر کا اعلان ہے۔

قرآن مجید میں ہے:

أَفْخَرْنَا اللَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِلْهُ

الشرعی کا حکم آگیا پس اس کے لیے جلدی نہ بجاؤ۔

یوحنان اپنے مکاشفات میں کہا۔

عظیم نشان باطل ٹوٹ گیا۔

حالانکہ یہ قول باطل کے ٹوٹنے سے پہلے کا ہے۔

بورد کی آیت **سَيُصَلِّيَنَّ نَارًا ذَاتَ نَهَبٍ** کا خبر ہونا قطعی ہے۔ اس وجہ سے اس کا اعتقاد بھی یہی ہے کہ پہلی آیت خبری ہو۔
مفصل آیت **مَا آتَيْنَا عَنْهُ مَالَهُ فَمَا كَسَبَ** پیشین گوئی ہے۔ اس کی تفسیر آگے آئے گی۔ سابق سورہ کے متعلق اتفاق رائے ہے کہ اس میں خبر دی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ سورہ بھی اس کے مشابہ ہے۔

۳۔ تیسری متداول نام دہر ہے کہ لوگوں نے اس جگہ کو مستحکم بنا دیا کہ مفہوم میں یل ہے۔ حالانکہ محض یہ بات ان کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ دعا کے لیے مخصوص صیغے ہوتے ہیں اور تنباہ سے دعا کے لیے صرف تنباہ کا لفظ مستعمل ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ اس کے دوسرے شق میں دعا کے لیے مستعمل ہیں جب بھی وہی تاویل صحیح ہوگی جو بیان و بیان سے اشیاء صاف اور خوب صورت ہو۔

۴۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ **عَسَاءَ الْخَطِيبُ** منصوب للزم ہے۔ حالانکہ اس کے منصوب ہونے کی علت ذم کو قرار دینا نہایت کمزور دلیل ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ حال واقع ہے۔ فصل ۹ میں اس کا مفصل بیان آئے گا۔

۸۔ دوسری آیت کی تاویل اور پیشین گوئی کی صداقت

۸۔ جہاں تک تاویل کا تعلق ہے یہ واضح ہو چکا کہ سورہ سابقہ کی طرح خبر یا پیشین گوئی ہے۔ اب تاریخ کی روشنی میں دیکھو یہ پیشین گوئی کس طرح حریف بھرت پوری ہوئی۔

بدکا معرکہ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ عظیم نشان معرکہ ہے۔ خلافت اس کو یوم الفوتان کہلے ہے اور پیغمبر صلعم سے توجہ و نصرت ادا آپ کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا جو وعدہ فرمایا گیا تھا پہلی مرتبہ اسی دن پورا ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن دعا فرمائی **اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي مَا قَعَدْنَا نَجَاتِي وَخَلَاؤَنَا** تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا کر چنانچہ خدا نے آپ کو تمام سرداران قریش کی قتل گاہیں دکھائیں ادا آپ نے اپنے صحابہ کو دشمنان دین میں سے ایک ایک کی قتل گاہ دکھائی۔ اس لڑائی کے لیے قریش کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ انھوں نے اپنی لڑی طاقت میدان جنگ میں ڈال دی۔

ان کا ایک ایک بچہ نہ جنگ سے ہٹا رہا تھا۔ حضرت عباس کو ایک حد تک آنحضرت صلعم سے محبت تھی تاہم جوش نام کا سیلاب ان کو بھی میدان جنگ میں کھینچ لیا۔ لیکن ابولہب اس تاریخی معرکہ میں شریک نہیں ہوا۔ اس نے اپنی جگہ عاص بن ہشام بن مغیرہ کو بھیجا۔ عاص پر ابولہب کے چار ہزار درہم قرض آتے تھے۔ وہ تنگدستی کے سبب سے قرض ادا کرنے کے قابل نہ رہا۔ ابولہب نے روپیہ خرید جانے کے اندیشہ سے شگول غبیروں کے عام اصول کے مطابق، عاص کی جان اسی رقم کے عوض خرید لی۔ اور اپنا قائم مقام بن کر اس کو بدر کے میدان میں بھیجا۔

عرب ناموس کی حفاظت کے لیے مال و دولت کو ڈھال خیال کرتے تھے، ابولہب نے بھی یہ ڈھال استعمال کی اور چاہا کہ اس ایک ہی سپرے ناموس اور جان و مال کو بچالے جائے۔ لیکن انہی کفر کے لیے خدا کا جو فیصلہ ہو چکا تھا وہ ابولہب پر پورا ہوا۔ معرکہ بدر کے ساتویں دن وہ جھپک (عذر) میں مبتلا ہوا اور اسی بیماری میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے جمہوریت لگ جانے کے خوف سے دو تین دن تک اس کی لاش گھر ہی میں پڑی رہنے دی، یہاں تک کہ اس کا تمام جسم بڑھ گیا۔ کئی دن کے بعد ایک شخص کے غیرت و دلالت پر جب ان کو اس کے دفن کرنے کا خیال ہوا تو وہ وہی سے جسم پر کچھ پانی ڈالا۔ پھر لاش کو مکہ کے بالائی حصہ میں میں لے گئے اور ایک دیوار کے پاس رکھ کر وہ وہی سے پتھر وغیرہ پھینک کر اس کو ڈھانک دیا۔

اس جگہ یہ بات لحاظ رکھنی چاہیے کہ کسی پر پتھر پھینکا لعنت ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ نیل کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔

اب غور کرو مسان غیب نے جو پیشین گوئی کی تھی وہ کس طرح حریف بھرت پوری ہوئی۔

۱۔ ابولہب مقابلہ کرنے سے عاجز رہا۔ اس نے اپنی تلوار زمین اٹھائی، اور میدان جنگ میں آنے سے اس نے گریز کیا۔
۲۔ اس کے اکثر اعران قتل ہوئے۔ اگر اشارات فہم حقیقت کے لیے کافی ہیں تو یہی دین سے اعران و انصار کو مراد لینا نہایت واضح بات ہے کیونکہ عرب اعران و انصار کو یہی کہتے ہیں۔ آنحضرت صلعم کا ارشاد ہے۔ **وَهُوَ يَدُ عَلِيٍّ مِنْ سِوَاهِ** (اور وہ غیروں کے مقابل میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں) باقی رہا اس سے علم و عمل کے ہاتھ مراد لینا جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے تو میرے نزدیک یہ بالکل لعنت کے خلاف اور نفس تفسیر بالواسع ہے۔

۳۔ ابولہب کا مال اس کے کام نہ آیا۔ کیونکہ اس نے ایک شخص کو میدان جنگ میں جانے کے لیے خریدا تاکہ اس طرح اپنی جان بچالے جائے۔ لیکن اس تدبیر سے وہ اپنے کو مرگ کے حلقے سے بچا نہ سکا۔

۴۔ اپنی قوت و شوکت کی بربادی کے ساتھ وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔

۵۔ ماکتب سے حضرت ابن عباس کے نزدیک اس کے بیٹے مراد ہیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو تاویل کے نقطہ نظر سے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقی معنی کی رعایت کے ساتھ کسی لفظ کی وسعت ان تمام معانی کو اپنے اندر یکٹ سکتی ہے جو اس کے دائرے میں آسکتے ہوں۔ بہر حال اگر ماکتب سے اس کے بیٹے ہی مراد ہیں تو تاریخ سے ثابت ہے کہ ابولہب کے بیٹے اس کے کام نہ آئے۔ کیونکہ اس کی آخری مصیبت میں انھوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ ماکتب سے اس کی وہ کمائی مراد لی جائے جو حرام و حلال ہر راہ سے اس نے جمع کی تھی۔

ان دونوں تاویلوں میں سے جو تاویل بھی اختیار کی جائے، دونوں صورتوں میں ربط کا پہلو ایک ہی رہے گا۔ وہ یہ کہ جس

رَبِّكَ لَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شَيْئًا كَذِبًا
إِنَّمَا اتَّخَذَهُمْ لَهْوًا مُّحَلًّا (۱۰-۴۴)

اس آیت پر اگر ہم جزا و عمل کی مشابہت کے پہلو سے غور کریں گے تو اس سے ہمارے گوشہ مباحث کی تائید ہوگی اور اہلب کے اعمال اور اس کے حالات کی مطابقت بالکل واضح ہو جائے گی۔ پس ہمارے نزدیک مَبِیَّضٌ نَادَا فَاذَاتُ تَعَبٌ (جلد ہجرت) میں پڑے گا، ایک ایسے واقعہ کی خبر ہے جو حوت بحرف پورا ہوگا اور جس سے کسی حال میں بھی منفر نہیں۔

۱۰۔ پوچھی آیت کی تاویل

پوچھی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہلب کی بیوی بھڑکتی آگ میں پڑے گی اور اس وقت اس کی حالت ایندھن ڈھونڈنے والی لڑکی کی سی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ایندھن ڈھونڈتی تھی۔ یہ تاویل نہ صرف بعید بلکہ بالکل غلط ہے۔ دلائل کی تفصیل یہ ہے۔

۱۔ لفظ حمالة منصوب ہے تمام امت اس قرأت پر متفق ہے۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ متواتر اور محفوظ قرأت کے ہوتے ہوئے شاذ قرأت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم قرأت کے اختلاف کے منکر نہیں ہیں۔ بشرطیکہ یہ اختلاف معانی کے اختلاف تک نہ پہنچ جائے۔ اہل قرأت جو مختلف قراتیں بیان کرتے ہیں اس سے ان کا مقصود تفسیر اور اصل مطلب کو مخاطب کے ذہن سے قریب تر کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے حمالة کو رفع کے ساتھ بھی پڑھا ہے لیکن وہ ایک دوسرے طریقہ سے وہی مطلب سمجھنا چاہتے ہیں جو نصب والی قرأت سے مقصود ہے۔ ہم یہاں دونوں طریقوں سے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔

نصب والی قرأت کی صورت میں وَآخِرَاتُہ میں جو و ہے وہ عطف کے لیے ہے۔ یعنی اس کی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بھڑکتی آگ میں پڑے گی۔ یہ مطلب بالکل واضح ہے۔ سیاق کلام اسی کا متقاضی ہے۔ یہاں دونوں آگ میں داخل ہونا بیان کیا گیا ہے، اور نص سے جو مفہوم واضح ہوتا ہو اسی کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ اس صورت میں حمالة کا نصب حالت کی وجہ سے ہوگا۔

سیبویہ نے لکھا ہے کہ:

بلقائنا بعضهم قراءاً هذا الحرف نصباً
وامواته حمالة العطب ولكنه كانه قال
اذكر حمالة العطب شتمها لها۔

سیبویہ کے نزدیک مختار قرأت رفع کی ہے۔ لیکن جو لوگ منصوب پڑھتے ہیں ان کا مقصود سیبویہ کے خیال میں گویا یہ ہوگا۔ حالانکہ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ ہم آگے بتائیں گے کہ رفع والی قرأت کی صورت میں آیت کی تاویل کیا ہوگی۔ صاحب کتاب نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے لیکن یہ سیبویہ کے قریب میں آگئے ہیں۔ ان کی طبیعت بہت

نادید پسند ہے۔ ہمارے نزدیک ان کا ذوق بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس تاویل کو انھوں نے محض اس وجہ سے اختیار کر لیا ہے کہ اس میں مذمت اور ہجو کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

فانما استحب هذه القراءة وقد كرمنا في
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعجيل
من احب شتم ام جميل۔

اس سادگی کو دیکھو، ایک فضول اور بھل قول کو محض ایک نفلی مسحت اور ضلع جگت کی خاطر اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ قول ذرا بھی لائق توجہ نہیں۔

ہم چوتھی فصل میں دلائل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ یہاں مذمت اور ہجو کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اگلی سطروں میں یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اس کی حالت کی وجہ سے منصوب ہونا موقع اور نظم کے لحاظ سے بہتر امتداد و دل کے اعتبار سے خوبصورت ہے۔ اسی لیے کچھ ضروری نہیں کہ عرب کا ایک نادیدہ پہلو پیدا کیا جائے۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے مَبِیَّضٌ نَادَا فَاذَاتُ تَعَبٌ میں مَبِیَّضٌ کا جو فعل ہے حمالة اسی سے حال پڑا ہوا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ یہ حالت اس کی اس وقت ہوگی جب وہ بھڑکتی آگ میں پڑے گی۔

رفع والی قرأت کی شکل میں حَمَالَةٌ ذَاخِرَاتُہ کی خبر پڑے گا، جیسا کہ سیبویہ کے قول سے مفہوم ہوتا ہے اور 'و' اس صورت میں عالیہ ہوگا۔ یعنی اہلب بھڑکتی آگ میں پڑے گا اور حال یہ ہوگا کہ اس کی بیوی ایندھن ڈھونڈنے والی ہوگی اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی دسی پڑی ہوگی۔ پس جو لوگ حمالة کو رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ بھی درحقیقت اسی مفہوم کی تفسیر کرتے ہیں جو نصب والی قرأت میں ہے تاکہ کسی کو ہجو اور مذمت کا گمان نہ ہو۔

اس صورت میں 'و' کا مفعول کے لیے ہونا بوجہ ذیل صحیح نہیں ہو سکتا۔

الف۔ یہ حالت اس کی دنیا میں نہیں تھی۔ تفصیل اس کی بعد میں آئے گی۔

ب۔ معطوف اور معطوف علیہ میں بعد ہونا جائز ہے۔

ج۔ دونوں خبریں حَمَالَةٌ الْمُطَبِّ اور فِي جَنَّةٍ مَّا جَبَلٌ جَوْنٌ مَسَدٌ کا نظم درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کو صفت قرار دے کر رفع پڑھنے کی بھی کوئی شکل نہیں ہے کیونکہ حَمَالَةٌ الْمُطَبِّ نکرہ ہے۔ اس میں اسم باللفظ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو گیا ہے یہ بہر صورت اضافت نفلی ہے جو مضاف کو معجز نہیں بنا سکتی۔

مبتدا کو محذوف قرار دے کر اس کو خبر پڑھا یعنی حَمَالَةٌ الْمُطَبِّ سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ محذوف خلاف اصل ہے۔ نیز اس شکل میں بھی یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ اس کی دنیا کی حالت کا بیان ہے اس وجہ سے بات ویسی ہی، ہم رہ گئی جیسی پہلے تھی۔ غرض دونوں قراءتوں کا حاصل یہی ہے کہ یہ اس کی آخرت کی حالت کا بیان ہے۔

۲۔ بعد والی آیت میں جیسا کہ ظاہر ہے اس کی روز قیامت کی حالت کا بیان ہوا ہے۔ اس بات پر تمام مفسرین متفق ہیں۔ اس میں درحقیقت اسی وصف کو لپکا گیا ہے جو حَمَالَةٌ الْمُطَبِّ میں مذکور ہے۔ جیسا کہ آگے چل کر آیت کی تاویل سے واضح ہوگا۔

اس وجہ سے لازمی طور پر ان دونوں کو ایک ہی زمانہ میں ماننا پڑے گا۔
ایک شاعر کہتا ہے:

امشی الى اللہ یجاء صبحاً متقلداً منیفاً ورمحاً

میں صبح کو لڑائی کے لیے نکلتا ہوں، تلوار اور سیڑھے کر

اس میں دونوں حالتوں کو دونوں زمانوں میں نہیں قرار دے سکتے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ قریش کا رتبہ اس سے بہت برتر تھا کہ ان کی عورتیں لکڑیاں اور ایندھن ڈھونڈیں۔ جن کو عرب کی تاریخ سے کچھ بھی واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ عرب کی عنان حکومت قریش کے ہاتھ میں تھی۔ غصہ مناجی یا شتم تو گویا سارے عرب کے سرکچہ تھے۔ ان کی عزت اور ان کی شان کا یہ حال تھا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسرے قبیلوں کی دانیاں رکھتے تھے۔ کیونکہ یہ کام تکلیف دہ ہونے کے علاوہ ان کی عورتوں کے خلاف شان تھا۔ کیا ان کے متعلق یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ ان کی بیگناہ ایندھن ڈھونڈنے کا کام کریں گی۔ جو صرف لونڈیوں کے کرنے کا کام سمجھا جاتا تھا۔

چنانچہ لہب کہتا ہے:

تعیی من استن سوا صافلہ منی الاماء الغلامی تحمل الخوما

(وہ آدمی امتن کے ان دختر سے بہکتی ہے جن کے تھے سیاہ ہیں اور جوان لونڈیوں کی طرح چلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں جو

صبح کلاقت لکڑیوں کے گھمڑے کر نکلتی ہیں)

جہیل کا شعر ہے:

لصادح غیبرا کلب و نسا و صا حوا طب معیال

(میں نے تعید بنی کر میں، بھڑکنے والے کتوں، اقام کرنے والی عورتوں، ایندھن ڈھونڈنے والی لونڈیوں اور بچوں کے مراکسی کو نہ چھوڑا)

اصاب صریح القوم غریب سیوفنا و غادون انباء الاماء و الحوا طب

(ہماری تلواروں نے حریفوں کے تمام شرف کا ناکارہ کر دیا۔ مرث ایندھن ڈھونڈنے والی لونڈیوں کی اولادیں بچ رہی ہیں)

افس بن ثباب بھی کہتا ہے:

یقلل نہار بد النعام کا فہا اما شرجی بالعتی حوا طب

(ان خروں میں خاکی رنگ کے شتر مرغ ایسے چلتے پھرتے نظر آتے ہیں جیسے شام کو ایندھن ڈھونڈنے والی لڑکیاں، غنی ماہی قریب)

چنانچہ بعض لوگوں نے اسی استبعاد کی وجہ سے ایک دوسرا مذہب اختیار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لہب کی بیوی چنل خور تھی اور

اس کی اسی بیوی عادت کو حنائلہ الخطیب سے بطریق کایہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ عرب کے ایک شریف ترین خاندان کی عورت ہے۔ یہ ام بیل بنت حرب، خاندان بنی عبد شمس کی ایک با عظمت خاتون ہے جو ماضی خاندان میں بیابا بھی تھی ہے۔ یہ ایندھن ڈھونڈنے والی لونڈی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے انھوں نے تاویل کا ایک دوسرا پہلو اختیار کیا۔ لیکن جب کلام کو سن تاویل کے ساتھ ظاہر پر محمول کرنا ممکن ہو تو مجازی معنی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

پھر یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تاویل میں تدیم کلام عرب کی بیرونی کی جائے اور ان کے تدیم کلام کا جو حصہ ہمارے پاس محفوظ ہے اس کے پورے دفتر میں اس مجاز کی ایک مثال بھی موجود نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ابن الاسفلت کے اس شعر سے استدلال کیا ہے۔

دنبشتک شرجین کل قبیلۃ لہا زمل من بین مذک و حاطب

لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، عرب لڑائی کی آگ بھڑکانے کے لیے چنل کا ذکر نہیں کرتے بلکہ ایسے مواقع پر اسلحہ گھوڑوں اور شہ سواروں کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ بشام بن عمرو کی کتاب ہے۔

وحشوا العرب اذا اوقد مت و صا حوا لا و غیلا فحولا

ومن نسم حاد و صو حنونة توی للقوا طب فیہا صلیلا

(جب لڑائی کی آگ بھڑکائی جائے تو اس کے لیے نیزے اور سوراخہ سواروں کا ایندھن فراہم کرو اور لڑائی کا حادثہ لڑائی

ہوئی لڑائی والی ذریعہ میں پر نکلو کروں کے پڑنے سے جب تک رشتائی دے)

عمرو بن العنابہ خورجی کہتا ہے:

لیسوا بانکاس ولا میل اذا ما العرب شبت اشعلوا بانا شاعل

(وہ کہنے اور دوسے نہیں ہیں، جب لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے تو اس کو بھڑکانے والے نوجوانوں کے ذریعہ تیز کر دیتے ہیں)

اس مجاز کی تائید میں صاحب لسان العرب نے بھی ایک شعر نقل کیا ہے۔

من البیض لو تصطد علی ظہر لامتا و لوتش بین الحی بالخطیب لوطب

(دو گوری چٹی ہے، کسی کسی قابل الزام کام میں پکڑی نہیں گئی اور قبیلہ میں چنل خورجی اس کا شہید نہیں)

لیکن یہ استدلال بھی چنداں قابل اعتناء نہیں ہے۔ اولاً تو صاحب لسان العرب نے شاعر کا نام نہیں بتایا ہے اور ایک مجہول شاعر کی سند خصوصاً تاویل قرآن میں کسی طرح مفید نہیں ہو سکتی۔ اس اصول پر تمام علماء نے اتفاق کیا ہے۔ ثانیاً شعر میں یہ استعارہ قریش کے ساتھ استعمال ہوا ہے جس کے بغیر یہ مفہوم نہیں سمجھا جاسکتا۔

اس طرح بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آ غفرت مسلم اور آپ کے صحابہ کے راستہ میں کانٹے بچھائی تھی، اس وجہ سے اس کو حنائلہ الخطیب کہا گیا۔ ابن جریر کا یہی مذہب ہے۔ لیکن یہ تاویل بھی بہت بعید از قیاس ہے۔ راستہ میں کانٹے بچھانے والے کو حامل الخطیب کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے، نیز راستہ کے کانٹوں سے ہر شخص کو اذیت پہنچے گی۔ یہ مرث آ غفرت مسلم اور آپ کے صحابہ ہی کے لیے تو خاص نہیں ہو سکتے۔

۴۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ایندھن ڈھونڈنا ہی نقطہ نظر سے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید نے اس کا عیب کی حیثیت سے کیوں ذکر کیا؟ یہ بات قرآن مجید کی شان سے نہایت بعید ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کا ذکر عیب کی حیثیت سے کرے جس میں کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے۔ اس نے دشمنان خدا کے بہت سے عیب کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ وہی باتیں ہیں جو عقل و تقویٰ کے اعتبار سے عیب ہیں۔ صرف ایک جگہ سورہ ن میں قریش کے ایک لیڈر کے متعلق ذمیم (خارجی) کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن

جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ اس سے محض اس کی تعلق اور چال چلوسی کی عادت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ یہ دلائل ہم نے بطور تیسید کے اس لیے بیان کیے ہیں کہ اس آیت میں جس حقیقت کی طرف اشارہ ہے اور جس کا ذکر کرنا کرنا ہے وہ ان شکوک میں کہیں گم نہ ہو جائے، استدلال کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتماد چیز معنی اور نظم کے سن کا لحاظ ہے۔

۱۱۔ ابو لہب کی بیوی کا ذکر کیوں کیا گیا؟

چھٹی فصل میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ کسی خاص عورت کو، اس بناء پر کہ اس نے پیغمبر غلام صلعم اور آپ کے صحابہ کو ایذا دی ہے، گالی دینا اور مذمت کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید گالی دینے پر اتر آتا، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے۔ تو اس کی گالی اور مذمت کی سب سے زیادہ مستحق وہ یہودی تھی جس نے آنحضرت صلعم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ جن ظالموں نے نہایت بے دردی کے ساتھ آپ کو طائف سے نکالا، آپ نے ان کی بھی بجز اپنے پروردگار کے کسی سے شکایت نہیں کی اور یہ شکایت بھی جن الفاظ میں فرمائی ہے ان کی شیرینی اور لطافت کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا شب و روز کا مشغلہ ہی ذات رسالت کی توہین تھا، اس لیے وہ سب سے زیادہ جو اور مذمت کے مستحق تھے۔ یہی سبھی شیریں کلامی اللہ اور اس کے رسول کو ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اب غور کرو کہ جب قرآن نے ان مردوں میں سے کسی کو گالی نہیں دی تو ان کی عورتوں میں سے کسی کو گالی دینے کو کب دعا دار ہو سکتا ہے؟ ہر حال یہ خیال نہایت ہلکا ہے۔ تفصیلی پیچہ گزرنے کے بعد اب اصل مسئلہ پر غور کرنا چاہیے کہ اس عورت کے ذکر کرنے میں کیا خاص حکمت ہے؟ خدا نے قرآن کو کتاب حکیم کہا ہے، پس انسان کی اصل طلب و جستجو یہ ہوتی چاہیے کہ اس میں حکمت تلاش کرے۔

خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض قوموں اور بعض افراد کا ذکر شوخیر کی مثال کی حیثیت سے کیا ہے کہ ان کو خدا کی بر نعمت و نعمت پہنچی ہے ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس سلسلہ میں جس طرح اس نے بعض مردوں کا ذکر کیا ہے، اسی طرح بعض عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کے دعوہ یہ ہیں۔

۱۔ ہم جنس ہم جنس کے واقعات و حالات سے عبرت حاصل کرتا ہے۔

۲۔ بعض اخلاقی معائب و محاسن مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور بعض عورتوں کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اس وجہ سے تبلیغ و دعوت کے نقطہ نظر سے ضروری ہوا کہ دونوں صنفوں کا تذکرہ کیا جائے۔

۳۔ عورتوں کے واقعات بیان کر کے خداوند تعالیٰ نے ان کی اہمیت آشکارا کر دی کہ وہ کس حد تک مردوں کی سعادت و شقاوت کا ذریعہ بن سکتی ہیں، کیونکہ ان کے خصائص و عادات، ان کے شوہروں اور بچوں پر بہت بڑی حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو لوگ قوموں کی تاریخ پر غور کرتے ہیں، وہ جب بعض اہم واقعات کے اسباب و علل کے سراغ میں لگتے ہیں تو بسا اوقات ان کا آخری سراغ کسی پردہ نشین کی نازک انگلیوں میں پاتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر قرآن ان کا ذکر نہ کرتا تو فلسفہ معاشرت و سیاست کا ایک عظیم الشان باب ہماری نگاہوں سے مخفی رہ جاتا۔

جو شخص قرآن مجید کے امثال پر غور کرے گا اور اخلاق و عادات کے خصوصیات و اثرات اور ان کے نفع و ضرر کے

طریق پر چکنا نہ نظر ڈالے گا اس کو یہ حقیقت صاف نظر آئے گی کہ عورتوں کی بعض عادتوں کے برے اثرات، ان کے شوہروں تک متعدی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً عورتوں کی طبیعت میں بخل اور ساتھیوں میں ان میں زینت و آرائش کا شوق غیر معمولی ہوتا ہے۔ یہ چیز ان کے شوہروں کو آمادہ کرتی ہے کہ جس ذریعہ سے بھی ممکن ہو ان کے لیے دولت حاصل کریں اور اس دولت کو ادائے حقوق اور امانت متحقیں کی جگہ ان کے جموں پر لاد دیں۔ اس طرح جو مال بقائے حیات کی بنیاد اور حصول نجات کا ذریعہ ہے، بدلہ دار پانی کی طرح ایک ہی جگہ بند ہو جاتا ہے، جس سے اس کی مفر تیں بڑھنے اور پھیلنے لگ جاتی ہیں اور فوائد مفقود ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کی ازواج مطہرات کو دنیا کی زینت سے نفرت دلائی ہے اور اس چیز کی خواہیاں جس تفصیل سے بیان کی ہیں کوئی دوسری چیز اس تفصیل سے نہیں بیان کی، یہاں تک کہ اس کو جاہلیت کی یادگار اور نہجاست سے تعبیر کیا۔

عورتوں کی زینت کی علت صرف زینت و آرائش کا شوق ہی نہیں ہے بلکہ بخل ان کی فطرت کا ایک مستقل عنصر ہے۔ اسی وجہ سے وہ عورت اپنے شوہروں کو فیاضی اور سخاوت سے روکتی رہتی ہیں۔ قرآن مجید نے متعدد جگہ اس راز کو آشکارا کیا ہے۔ اور مردوں کو تنبیہ کیا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکیں تو وہ ان کی بات پر کان نہ دھریں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہیکوہ ہدایت بھی کی ہے کہ ان کے معاملہ میں ہم غفور و درگزر سے کام لیں۔ جو کدھی سیدھی نہیں ہوتی ضرور نہیں کہ توڑ ہی دی جائے

يٰۤاَيُّهَا الْمُنٰفِقُوْنَ اَمْتُواْۤاِنَّ مٰثِ
اَزْوَاجَكُمْ وَاَوْلَادَكُمْ وَعَدُوَّ
كُمُ كُفُوًا۟ اٰخِذُوْهُمۡ وَهَمُّوْاْ
تَعَفُّوْا۟ وَتَصَفَّحُوْا۟ وَتَغْفِرُوْا۟ لِمَآ
اَللّٰهُ عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ

(۶۴ - ۱۲)

اے ایمان والو! تمہاری بیویوں اور بچوں میں تمہارے دشمن ہیں یہاں ازواج
کے ساتھ اولاد کے ساتھ دشمنی ہے اور تمہاری بیویوں اور بچوں کی محبت بھی آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے
ہے چنانچہ آنحضرت صلعم نے فرمایا: اولاد بخلتہ مہینۃ اولاد آدمی کے لیے بخل
اور بخل کا سبب بنتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زبان سے کلمہ بخل
پر آمادہ کرتے ہیں، پس ان سے جو (یعنی اس شر سے جو ان کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے)
اور اگر تم محبت کرو گے اور گمراہ کرو گے اور دشمنی کرو گے تو اللہ دشمنی والا اور رحم کرنے والا ہے

پس اللہ سے جہاں تک ڈر سکتے ہو ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو
اور اپنے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرو اور جنہوں نے بخل سے نجات پائی
وہی نفع پانے والے ہیں۔

عربی شعر و فیاضی پر عورتوں کی ملامت کا بہت تذکرہ کرتے ہیں۔ مثلاً ماقم طائی کہتا ہے۔

وما خلقتہ ہبت بلیل متلومنی وقد غاب عینک الشریب فاعفوا

(اور کتنی ملامت کرنے والی عورتیں رات میں مجھے ملامت کرتی ہوئی اُٹھتی ہیں اور مال یہ ہے کہ میری نر یا غائب ہو چکا ہے۔
(یعنی جاٹے کے زمانے میں)

تقدم علی اعطائی المال ضلۃ اذا ضل بالمال البخیل وعودا

وہ میری فیاضی پر عبت ملامت کرتی ہیں، ایسے زمانہ میں جب کہ بخل اپنے مال کو بچا کر رکھتا ہے اور عورت اس پر خرچ کرتا ہے۔

(یعنی قسط کے زمانہ میں)

تَقُولُ اَلَا مَعَكُمْ عَلِيٌّ قَاتِلُ اَمْرِ اَلْمَالِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ مَعِي

وہ کہتی ہے اپنا مال اپنے لیے بچا رکھو کیونکہ اس زمانہ میں بخیل کو اپنا مال بہت عزیز ہوتا ہے
ذریعہ میمن مالی تعرضی جنۃ یعنی المال عرضی قبل ان یتبدل ۱۵
اس جواب دیتا ہوں کہ مجھے بخشو کہ میرا مال میری آبرو کے لیے میری ہمت سے پہلے ہی میری آبرو کو بچا رہے
یہی شاعر کہتا ہے:

وَعَاذَلْتَنِي هَيْتَا بَعْدَ هَجْعَةٍ مَثَلُ مَن مَّتَلَا فَا مَقِيدًا مَطْلُومًا

اور وہ ملامت کرنے والی عورتیں ایک ایسے نوجوان کو ملامت کرتی ہوئی تھیں جو دریا دل اور صاحبِ نفیس ہے اور اپنی
نیافیتوں کی وجہ سے ہمیشہ ہدفِ ملامت بن رہا ہے

تَلُو مَانَ لَمَّا خَوَّرَ النِّجْمُ ضَلَالَةً قَسَى لَا مِيسِرَ اَلْاَتْلَامُ فِي الْعَنَدِ مَقْرُومًا

وہ ایسے زمانے میں جب کہ ثریا ڈوب گئی ہے (یعنی بارش کے زمانے میں) ایک ایسے نوجوان کو جھٹ ملامت کرتی ہیں جو مستحق
تلافی کاموں میں خرچ کرنا نادان نہیں خیال کرتا
عورت کی اس فطرت کو نگاہ میں رکھو۔

تیسری فصل میں گزر چکا ہے کہ البہب کی عداوت اچھی راہ سے نہیں آئی تھی۔ اہل کی ذہن پرستی اور طمع مال سے اس کی نہایت
سخت اخلاقی جرائم کا ترکیب بنایا۔ اس کے لیے اس نے اللہ سے خیانت کی۔ رشتہ رحم کو توڑا۔ پیغمبر سے دشمنی کی اور اسی
عداوت کی آگ میں جل کر مر گیا۔ جو شخص ان باتوں کو سامنے رکھ کر اس مسئلہ پر غور کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں اس
کی بیوی کو شریک کیا، اس کو اس بات میں شک نہ رہے کہ اس عذاب کے سبب پیدا کرنے میں وہ بھی برابر کی شریک تھی ماسی
نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ وہ حرام و حلال، جس راہ سے ممکن ہو، اس کی زینت و آرائش کا سامان فراہم کرے تاکہ ہم خیموں میں اس
کا گون بلند رہے۔ اس کے لیے وہ ادائے حقوق میں مانع ہونی نہ تیو یہ ہوا کہ وہ بھی شریک عذاب قرار دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی
کو کسی کا شریک اس وقت تک نہیں بناتا جب تک وہ اس کے عمل میں اس کا شریک نہ ہو۔ اس کے علاوہ قرآن نے اس کی جو
حالت بیان کی ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اور اس بات کو کھولتی ہے کہ وہ حقیقت اسی تھے البہب کو ان جرائم پر
آمادہ کیا۔ تفصیل اگلی فصل میں آئے گی۔

ان وجوہ سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح البہب کو مردوں کے لیے نمونہ عبرت قرار دیا، اسی طرح اس کی بیوی کو عورتوں
کے لیے مثال ٹھہرایا کہ عالم انسانی کے دونوں طبقے بخیل اور شوق زینت کے برے نتائج سے آگاہ ہو جائیں اور لوگ اپنی بیویوں
سے خبردار رہیں کہ وہ کہیں ادائے حقوق اور انفاق فی سبیل اللہ سے روک کر ان کے لیے فتنہ نہ بن جائیں۔ اس سے ہم کو یہ سبق
بھی ملتا ہے کہ بخیل کوئی معمول برائی نہیں ہے، بلکہ یہ بے شمار برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ زکوٰۃ کا عین ضد ہے جو تمام اعمالِ صالحہ
کا نصف ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔

وَمَنْ كَفَى شَرًّا فَاَمْلِكُ هُوَ الْمُفْلِحُونَ ۝۱۰۰ جو جن سے محفوظ رہے، انہی نے نجات پائی۔

قرآن پاک میں متعدد سورتیں صرف بخیل کی مذمت کے لیے مخصوص کی گئیں۔ مثلاً سورہ تفسیف، سورہ تکوین، سورہ ہمزہ، حالانکہ
خاص توحید کے مضمون کے لیے صرف ایک ہی سورہ مخصوص کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بخیل کس قدر خوفناک برائی ہے
اور عورتوں کا شوق زینت اور ادائے حقوق سے مانع ہونا کتنا بڑا فتنہ ہے، اس نصیحت کی اہمیت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے
جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ عورتوں کی اس عادت کو مفید معلومت خیال کرتے ہیں۔

۱۲۔ لَفْظُ حَمَالَةِ الْحَطَبِ کی حکمت اور جزا و عمل کی مشابہت

قرآن مجید میں مفسر و مراء اور متکبر دولت مندوں کے لیے ذلت و اہانت کا عذاب بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر ہی چیز ان کے
لئے سب سے زیادہ درد انگیز ہے۔ ایک حماسی شاعر کہتا ہے۔

بِغَضَبٍ قَبِيْهِ قَوْهِيْنَ وَتَخَفُضِيْهِ دَاخِرَاتِ

(ہم نے ان کو ایسی مار ماری جو زمین، ذلت اور تنہا سب کا مجموعہ تھی)

عرب میں مثل ہے کہ انداد ولا العار آگ میں جل جانا گوارا ہے مگر ذلت نہیں، خداوند تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ تمہارے
لئے آگ اور ذلت دونوں ہیں۔

فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْكَوْبِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْكُرُوْنَ
فِي الْاَرْضِ يَنْتَبِهُ الْعَقِيْ بِمَا كُنْتُمْ تَقْتُلُوْنَ (۱۱۰-۱۱۱)
آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق شکر
تھے اور خدا کے حکموں سے سرتابی کرتے تھے۔
درسی جگہ فرمایا:

تَسْبِيْهُهُ عَلَى الْخُرُوْطِ (۱۱۰-۱۱۱)
ہم مغربیہ ان کے تختے پر داغ لگائیں گے۔

ایک جگہ فرمایا:

خُذْ اِنْفَاكُ الْمُعْتَفِيْنَ اُسْكُوْنِيْ
خدا کا عذاب پکھڑا تم دنیا میں غالب اور با عزت تھے۔

اسی طرح عمر ابراہیم کے مناسب بیان کیا گیا ہے تاکہ جو اہلِ مدلیٰ ہونا بالکل واضح ہو جائے۔

ہم اٹھویں فصل میں بیان کر چکے ہیں کہ ذہن پرستی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے جوش نے البہب کو بالکل مشتعل آگ
بنادیا تھا۔ نیز دسویں فصل میں گزر چکا ہے کہ چونکہ اس کی بیوی ہی نے زینت و آرائش اور زیوروں کے شوق میں اس کو ان جرائم پر آمادہ
کیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شریک عذاب قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا سَيُصَلِّيْ نَارًا ذَاتَ نَفْثٍ يَّامُوْنًا ۝۱۰۰ اور وہ جلد
بھڑکی آگ میں پڑے گا اور اس کی بیوی بھی) اور اس کی حالت اَحْمَالَةَ الْحَطَبِ کے لفظ سے بیان کی جس میں جزا و عمل کی مشابہت
کے بہت سے پہلو ہیں جن میں بعض کی طرف ہم یہاں اشارہ کریں گے۔

۱۔ اس کو دنیا میں جو عزت اور شان حاصل تھی، آخرت میں اس سے محروم ہو کر وہ ذلت و خواری میں مبتلا ہوگی۔

۲۔ وہ جن قیمتی زیوروں پر فخر کرتی تھی، وہ خود اس کے جلانے کے لیے ایندھن بن جائیں گے۔ ان دنیوی زخارف کی حقیقت
ایندھن سے بہت مشابہ ہے۔ گویا قیامت کے دن اس کی حالت اس شخص کی ہوگی جو اپنی سولی کا تختہ اور اپنے جلانے کے لیے

ایندھن خود اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہو۔ یہی حقیقت اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ هَذَا لَا سَاوٍ
مَسَائِدُوت (۲-۳۱)
یہ برا بھلا ہوگا۔

۳۔ اسی نے البرہب کی خیانت نفس کی دہائی ہوئی چنگاریوں کو بجھ کا یا اس لیے گویا وہی اس کی آگ کے لیے ایندھن فراہم کرنے والی بنی۔ پس دنیا میں اس کے اس عمل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن ایندھن ڈھونڈنے والی لڑائی کی صورت میں اٹھائی جائے۔ اس کے متعلق حضرت سید بن جبیر سے ایک روایت ہے جو ہمارے قریب سے جلتی جلتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: "حطب" سے وہ گناہ مراد ہیں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ترک ہوئی کیونکہ وہ اس کو آگ میں جلانے کے لیے موزوں ایندھن کے ہیں۔
۴۔ آگے گزر چکا ہے کہ البرہب کی سزا اس کی حالت کے بالکل مناسب بیان کی گئی ہے۔ یہی مناسبت اس کی عیوب کی سزا میں بھی ملحوظ ہے۔

۵۔ معرفۃ حلالۃ الحطب کہنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ پانچویں آیت میں ایندھن ڈھونڈنے والی لڑائی کی تصویر کشی دی تفصیل آگے آتی ہے۔

۱۳۔ پانچویں آیت کی تاویل اور ما قبل سے اس کا تعلق

چونکہ فی جہدہا حیلٌ قوتٌ مَسْبُورٌ اور اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی) میں اس کی قیامت کی حالت کا بیان ہے، اس وجہ سے بعض اہل تاویل نے جہلٌ قوتٌ مَسْبُورٌ سے وہی چیز مراد لی ہے جس کا ذکر قرآن پاک نے کعبہ کے حالات کے سلسلہ میں سورۃ حاقہ کی اس آیت میں کیا ہے۔

فِي يَسْبِقُهَا ذُرْعَاهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَنسُكُوهُ (۲۰۰-۲۰۱)

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے فقط مسد کے معنی بدل دیے ہیں بلکہ اس کی تاویل انھوں نے ان عام مندرجہ کے مشابہ کر دی ہے جن کا بیان قرآن مجید میں ہوا ہے۔ حالانکہ لفظ کو غیر ضرورت اس کے ظاہری معنی سے جٹانا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے لوگوں نے اس کی تفسیر حقیقی معنی ہی کے اعتبار سے کی ہے۔ کیونکہ لفظ عربی زبان میں مشورہ ہے اس کے اسم و فعل سب عام طور پر متصل ہیں۔

لغت میں مسد کا لفظ کھجور کے اس ریشے یا پتی یا چھلکے کے لیے بولا جاتا ہے جس سے مضبوط رسیاں بنی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ لفظ عام طور پر مضبوط اور موٹی رسی کے لیے بھی متصل ہے خواہ وہ کھجور کے ریشے کی ہو یا چھلکے کی یا اسی قسم کے کسی اور چیز کی۔ چرخ کی رسی کے لیے اس کا استعمال عام ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لفظ موٹی اور مضبوط رسی کے معنی میں عام ہے۔ مسد الحبل کے معنی میں رسی کو خوب مضبوط بنا۔ پس ظاہر تاویل یہ ہوگی کہ جب وہ قیامت کے دن اٹھے گی تو اس کی گردن میں ایک مضبوط رسی پڑی ہوگی جو ایندھن ڈھونڈنے والی لڑائیوں کی گردن میں پڑی ہوئی رسی سے زیادہ موٹی ہوگی۔

اب آئیے غور کیجیے کہ اس صفت کا اضافہ سے کیا نئے حقائق روشنی میں آئے ہیں۔

۱۔ اس میں البرہب کی عیوب کی اس حالت کی توضیح ہے جو لفظ حلالۃ الحطب میں بیان ہوئی ہے۔

۲۔ اس میں اس ذمت کی تفسیر ہے جس میں بالآخر وہ قیامت کے دن گرفتار ہوگی۔

۳۔ اس میں عمل اور نتائج عمل کی مرافقت کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ جس بارگاہ میں کروہ دنیا میں اتراقی تھی وہ قیامت کے دن جڑی کی شکل میں بدل جائے گا جس کی وجہ سے اس کی مثال اس لڑائی کی ہو جائے گی جو گے میں رسی ٹال کر کڑیاں پھنسنے جا رہی ہو۔

۴۔ یہ غیر ضروری محض آراء و خیالات پر قیامت نہیں کیا کرتی ہیں بلکہ سامان آرائش کے حجم اور وزن کا بھی خیال رکھتی ہیں اس مناسبت سے ضروری ہوا کہ رسی موٹی ہو۔

یہ سب لفظی تاویلات ہیں گروہ کے لیے حلق کا لفظ بھی متصل ہے۔ لیکن یہاں قرآن نے جہدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے بھی مذکورہ اشارات کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ جہدہ کا لفظ عام طور پر اچھے مواقع یعنی اظہار فخر و تکبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ہے۔

وَجِهْدُكَ لِيَسْخَرُوا لَكَ الْبُلُوكَ وَتَبْخَسَ لَكَ الْبُلُوكُ

(اور اس کی گردن ہل کی گردن کی طرح تھی لیکن جب وہ اس کو اٹھاتی تھی تو اس کی رازاری غیر معتدل نہ تھی اور زلزلات سے غالی تھی) امراء القیس ہی کے ایک شعر کا مصرع ہے۔

بجہدہ معہ فی العشبۃ مغلول

(ان کی گردنیں ایک بنا عزت آدمی کی طرح اونچی تھیں جس کے امروں اور چپا اپنے بھائی بندوں میں بادقبا رہیں)

اگر اس موقع پر مذکورہ بالا حقائق کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہ ہوتا تو توہین و تذلیل کے موقع اور موٹی رسی کی مناسبت سے یہاں جہدہ کے مقابل میں حلق کا لفظ زیادہ موزوں ہوتا۔ قرآن مجید میں ایسے واقع پر حلق ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے مثلاً۔
فَلَمَّا كَفَتْ أَغْتَابَ مَقْشَرَتُهُمْ أَخِصَّةً وَمِنْهُمْ خِصْفٌ (۲۰۰-۲۰۱)

پس ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں۔

دوسری جگہ ہے۔

وَلَمَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ أَغْلَالًا (۲۰۰-۲۰۱)

ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری طوق ڈال دیے ہیں۔

اگر یہاں یہ توضیح و تصویر یاوریہ تفسیر مقصود نہ ہوتی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے تو اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی کے ذکر کا کوئی موقع نہ تھا۔ نیز پہلے تو ان کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں کوئی ایسا لفظ لایا جائے جس کا آخری حرف 'ب' ہو۔ اگر مقصود بعض شدت و عذاب ہی کو بیان کرنا ہوتا تو عربی زبان کے محاورات و اسالیب کے وسیع دامن میں کسی مناسب تائید کی کمی نہ تھی۔ لیکن یہاں تائید کی رعایت چھوڑ دی گئی ہے جسے جو اس قدر کی دلیل ہے کہ اس آیت میں ایک اہم حقیقت کا بیان مقصود ہے اور اس میں ایک ایسے امر کا تذکرہ کیا گیا ہے جو واقع ہو کے رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ جزا اور عمل کی اس شہادت کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔

۱۴۔ سورہ کا زمانہ نزول

جو لوگ اس سورہ کے زمانہ نزول میں موجود تھے ان سے ان کے زمانہ نزول کے متعلق کوئی روایت ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ البتہ

بعض علماء نے قرائن و حالات اور سورہ کے سیاق و سباق سے استنباط کر کے یہ رائے قائم کی ہے کہ یہ مکر میں اتری ہے۔ غالباً اس خیال کی بنیاد یہ ہے کہ پہلوگ اس کو ابوہلب کی سخت کلامی کا جواب سمجھتے ہیں۔ ابوہلب غزوہ بدر کے بعد مر رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ قطعی ہے کہ یہ سورہ اس کی موت سے پہلے اتری ہے۔ مطلب کلام سے ایسا ہی متبادر ہوتا ہے۔ اگر ابوہلب اس کے نزول سے پہلے مر چکا ہوتا تو اندازہ کلام دو سرا ہوتا۔ مثلاً کہا جاتا۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ تَبْتَغِيْنا آيٰتِيْ كَتَبْ دِكْيَا نَحْنُ دِكْيَا كَسْ طَرَحْ اَبُوْهَلْبِ كَسْ ہا تَدُوْثْ گئے یا اسی کے شاہ کوئی اور میرا یہ بیان اختیار کیا جاتا۔ بہر حال یہ قطعی ہے کہ اس میں واقعہ کی خبر قرائن سے پہلے دی گئی ہے۔ ہم نے عبارت اور اسلوب کلام سے جو مطلب سمجھا ہے روایت سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔

اب ایک قدم اور آگے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ادائن بشت میں نہیں اتری ہے۔ جو لوگ اس دلیل کی بنا پر کہ یہ ابوہلب کی سخت کلامی کا جواب ہے اس کا زمانہ نزول ابتداء سے بشت بتاتے ہیں، ہمارے نزدیک ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ نفسیات اور گزشتہ ہیں۔ یہ سورہ ابوہلب کے جواب میں نہیں بلکہ ایک ہونے والے واقعہ کی پیشین گوئی اور خبر ہے، اس وجہ سے لانا یہ اس وقت اتری ہے جب ابوہلب کا کفر پرمصر بار بالکل واضح ہو گیا ہے۔ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ بعد اتمام حجت کا فرض ادا ہو گیا اور خدا کے قانون کے مطابق ضروری ہوا کہ پیغمبر عالم (صلعم) اس سے اعراض فرمائیں۔ چنانچہ اس طرح کے حالات کے لیے خدا کا قانون یہی ہے۔

مَا عَمِرْتُمْ عَنْ سُوءِيْكُمْ مِّنْ اَكْمَلِ
مُيْرَاةٍ اِلَّا اَلْعَبِيْرَةُ اَلْمُتَّيْنِ اِلَيْكُمْ
مِّنْ اَكْمَلِ اَكْمَلِ اَكْمَلِ اَكْمَلِ
مِّنْ اَكْمَلِ اَكْمَلِ اَكْمَلِ اَكْمَلِ
مِّنْ اَكْمَلِ اَكْمَلِ اَكْمَلِ اَكْمَلِ

بِسْمِ اَكْمَلِ اَكْمَلِ اَكْمَلِ اَكْمَلِ

یعنی جس کے اعمال ناقص ہیں اس امر کی شہادت مل گئی کہ وہ کفر پر مصر اور آخرت سے بیزار ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ان سے اعراض کا حکم دیتا ہے۔ جب خداوند تعالیٰ نے اس امر کی خبر دے دی کہ وہ راہ ہدایت اختیار کر لے والے نہیں تو ان کی ہدایت کی توقع نہ کرو۔ خدا نے ہر چیز کے لیے ایک قانون بنادیا ہے اور ہر معاملہ کی ایک حد مقرر کر دی ہے۔ جب کفار کے توبہ کی مدت ختم ہو چکی تو اسباب ان کے معاملہ میں وہ زمری نہیں کرے گا۔ چنانچہ فرمایا۔

اَوَلَمْ نَقِيْلْ لَّكُمْ مَا يَنْتَظِرُكُمْ فَاِنْ تَدُوْا
وَجَاءَكُمْ السَّيْرُ يَوْمَ تَدُوْا

جب یہ مدت ختم ہو جاتی ہے اور لوگوں کی خداوند ہٹ دھرمی واضح ہو جاتی ہے تو خداوند تعالیٰ ان کو دعوت دینے اور ان کے ساتھ وقت ضائع کرنے سے پیغمبر کو روک دیتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالنَّبِيَّاتِ اَنْ يَّسْتَعْصِفُوْا

نہا اور پیغمبروں کے لیے یہ دعائیں بے مکدرہ و شکرانہ کے لیے

لَقَدْ نَقَرْنَا لَكُمْ اَفْنٰی قَسِيْرًا وَّنْ بَعْدِيْ
نَمَاتِيْنَ فَمَهْمًا مَّهْمًا مَّهْمًا مَّهْمًا

اس آیت پر غور کرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کفار کے متعلق مومنین کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں بلکہ جہنم میں پڑنے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا۔

وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُكُمْ لَكُمْ اِلَّا بِسْمِ
اَللّٰهِ مَوْجِدًا تَقَعَدَ هَا اِيَّاكَ فَكَلِمَاتُ
تَبَيَّنَتْ لَكَ اِنَّهٗ عَدُوٌّ قَتُوْا تَبَيَّنَتْ مِنْهُ
اِنَّ اَبْرٰهِيْمَ لَكَافًا كَافًا حَسِيْمًا

جب حضرت ابراہیمؑ کو یقین ہو گیا کہ ان کے باپ پر ایمان کا دوازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے تو وہ ان سے بری ہو گئے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر ان کفار کے معاملہ پر غور کرو جن پر خدا نے دنیا میں غدا اب نازل کیا اور ان کو ہلاک کر دیا، ان کے متعلق کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ان کے توبہ کا امکان باقی تھا اس وجہ سے یہ غدا اب ان پر ظلم ہوا کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ان کی ہلاکت اس وقت ہوئی ہے جب یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی کفار کے بارہ میں فرمایا ہے۔

وَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكَ
لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا

یعنی مستقبل میں بھی ان کے ایمان کی توقع نہ تھی۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان جب جان بوجھ کر ٹھنڈے دل سے برائیوں کا مرتکب ہوتا ہے تو ان کا ضرر نہایت خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کا ہر طرف سے اس طرح احاطہ کر لیتی ہیں کہ اس پر ہدایت کا دروازہ ہی بالکل بند ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہیوں کی تاریکیوں سے نکلتا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا نے اعمال اور ان کے نتائج کا جو قانون تمام کائنات میں جاری کیا ہے اس کی زنجیریں اس کو جکڑ لیتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ خدا اپنی طرف سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ انسان خود ہی گمراہی کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔

فَمَا كَانَ اَللّٰهُ لِيُعْطِيَ لَكُمْ دِكْيَا كَسْ
اَللّٰهُ لِيُعْطِيَ لَكُمْ دِكْيَا كَسْ

اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرنا بلکہ وہ خود اپنے اور ظلم کرتے تھے۔

قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ برے اعمال کے نتائج گمراہی، کج دلی، قساوت، ظلم اور مجھڑاؤ پر ان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً

وَقَا يُضِلُّوْا اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ

اور اس کے ذریعہ سے نہیں مگر اگر مکرنا فرماؤں کو۔

۲۶-۲۷

منفرت چاہیں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہوں۔ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جہنم میں پڑنے والے ہیں۔

اس آیت پر غور کرو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر دی ہے جس میں کفار کے متعلق مومنین کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں بلکہ جہنم میں پڑنے والے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا۔

وَمَا كَانَ اِسْتِغْفَارُكُمْ لَكُمْ اِلَّا بِسْمِ
اَللّٰهِ مَوْجِدًا تَقَعَدَ هَا اِيَّاكَ فَكَلِمَاتُ
تَبَيَّنَتْ لَكَ اِنَّهٗ عَدُوٌّ قَتُوْا تَبَيَّنَتْ مِنْهُ
اِنَّ اَبْرٰهِيْمَ لَكَافًا كَافًا حَسِيْمًا

جب حضرت ابراہیمؑ کو یقین ہو گیا کہ ان کے باپ پر ایمان کا دوازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے تو وہ ان سے بری ہو گئے۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر ان کفار کے معاملہ پر غور کرو جن پر خدا نے دنیا میں غدا اب نازل کیا اور ان کو ہلاک کر دیا، ان کے متعلق کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ان کے توبہ کا امکان باقی تھا اس وجہ سے یہ غدا اب ان پر ظلم ہوا کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ان کی ہلاکت اس وقت ہوئی ہے جب یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی کفار کے بارہ میں فرمایا ہے۔

وَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكَ
لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا

یعنی مستقبل میں بھی ان کے ایمان کی توقع نہ تھی۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ انسان جب جان بوجھ کر ٹھنڈے دل سے برائیوں کا مرتکب ہوتا ہے تو ان کا ضرر نہایت خطرناک ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کا ہر طرف سے اس طرح احاطہ کر لیتی ہیں کہ اس پر ہدایت کا دروازہ ہی بالکل بند ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہیوں کی تاریکیوں سے نکلتا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ کیونکہ خدا نے اعمال اور ان کے نتائج کا جو قانون تمام کائنات میں جاری کیا ہے اس کی زنجیریں اس کو جکڑ لیتی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ خدا اپنی طرف سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ انسان خود ہی گمراہی کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ اس حقیقت کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔

فَمَا كَانَ اَللّٰهُ لِيُعْطِيَ لَكُمْ دِكْيَا كَسْ
اَللّٰهُ لِيُعْطِيَ لَكُمْ دِكْيَا كَسْ

اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرنا بلکہ وہ خود اپنے اور ظلم کرتے تھے۔

قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ برے اعمال کے نتائج گمراہی، کج دلی، قساوت، ظلم اور مجھڑاؤ پر ان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً

وَقَا يُضِلُّوْا اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ

اور اس کے ذریعہ سے نہیں مگر اگر مکرنا فرماؤں کو۔

۲۶-۲۷

دوسری جگہ ہے:

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ (۵-۹)

ایک جگہ ہے:

فَمَا تَنْفَضُّهُمْ مِثْلَ فُؤَادِهِمُ غَشَاةٌ جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسٍ (۵-۱۳)

ایک مقام پر فرمایا:

فَتَكُنَّا عَصَاً حَتَّىٰ كُنَّا كَصَوْدِغٍ مِّنْ عِجْرِابٍ فَأَنشَبْنَاهُم مِّنْ بَعْدِ أَفْوَاكِهِمْ وَمَا نَقُصُّهُمْ (۵-۱۴)

پھر فرمایا:

كَلَّا بَلْ رَأَىٰ مَلَكٌ مِّنْ مَّلَإِكِنَا كَا تَوَّابٍ (۵-۱۴)

الغیاہ

مَا عَجِبْنَاهُ لِقَائِهِ قَاتِلٌ مِّنْ قَبْلِهِ
إِنَّا كُنَّا نَعْلَمُ مَقْدَرَهُ إِنَّمَا اخْتَلَفَا
اللَّهُ مَا وَعَدْنَاهُ وَإِنَّمَا كَانُوا
يَكِيدُونَ (۹-۱۴)

الغیاہ

فَمَا كَانُوا يَكُونُونَ لَهَا كَاسِدًا
يُطِيعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (۹-۱۴)

الغیاہ

فَدَعَوْنَا كُلًّا مِنِّي مُتَوَلِّينَ
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۱۵-۱۳)

جب وہ کسی پر گئے تو خدا نے ان کے دل کو کر دیا۔

میں ان کی معاہدہ شکنی کے باعث میں نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔

میں نے اس کتاب کو ایک حصہ میں لے کر جس کے ذریعے سے ان کو یاد دہانی کی گئی تھی تو میں نے ان کے دستانِ عزت اور نقیب کی آگ بھڑکا دی۔

مگر نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کا کیا عمل کیا میں نے کر دیا ہے۔

میں اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں خدا نے فتنہ پیدا کر دیا اس دن کہ جس کے لیے جس دن وہ اس سے ملیں گے اور اس کے کلاموں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور پھر اس کے کہ جو وعدہ کیا تھا

اللہ ایمان لانے والے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کذب کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کے دلوں پر کر دیا ہے۔

ان کو چھوڑ دو کہ میں اور نفع انہیں اور انہی آفتوں میں گم رہیں مغرب جان لیں گے۔

الغرض تمام حجت کے بعد دین کی دعوت سے وہ لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں جو اپنے کفر و فتنہ پر جے رہنا چاہتے ہیں۔
تعالیٰ ایسے لوگوں سے پیغمبر کو اعراض کرنے کا حکم دے دیتا ہے کیونکہ ان پر عذاب کا قانون پورا ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے۔
میں ان کو چھوڑ دو کہ تمہاری ہمتیں ان میں اور کھیل میں بیان کی کہ
اس دن سے دو جا رہوں جس کی آگ کو دیکھ کر وہی دیکھ رہا ہے۔

ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ اس سورہ میں اہلب کی ہلاکت کی جو خبر دی گئی ہے یہ اس وقت سے متعلق ہے جب پیغمبر صلعم نے یاسر کو اس سے اعراض کر دیا ہے۔

۲۔ یہ سورہ اہلب کو ایمان کی دعوت نہیں دے رہی ہے بلکہ مسلمانوں کو ان کے شدید ترین دشمن کی ہلاکت کی خوشخبری سن رہی ہے۔ سورہ کے زمانہ نزول سے متعلق اس قدر واقفیت کافی ہے۔ خواہ اس کا نزول ہجرت سے کچھ پہلے مکہ میں ہوا ہو یا ہجرت کے کچھ بعد مدینہ میں۔ اس تحقیق کا فائدہ اگلی فصل میں معلوم ہو گا۔

۱۵۔ اس سورہ میں تکلیف مالا یطاق کا کوئی ثبوت نہیں ہے

اشاعرہ نے اس سورہ سے تکلیف مالا یطاق کے وقوع پر استدلال کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو اس کام کی تکلیف دیتا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن حنفیہ اور بعض اکابر شافعیہ مثلاً شافعی، امام ابو محمد اسفہانی، اوصام غزالی اس دعوے میں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اشاعرہ کا یہ استدلال ان معترضہ کے جواب میں ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر عمل واجب ہے اہل سنت کے اکثر فرقے اس وجہ کے نظریہ سے بہت بیزار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو پسند کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ وہ سب کا خالق ہے اور تمام جہان اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق، خالق پر کوئی چیز کیونکر واجب کر سکتی۔

اس الزام دانکار کے معرکہ نے جیسا کہ اس قسم کی معرکہ آرائیوں کی فطرت ہے۔ نہایت خوفناک شکل اختیار کر لی ہے اور ہر فرقہ نے آنکھ بند کر کے جس رطب و یابس کو اپنے موافق خیال کیا، دلیل و حجت قرار دے کر حریف کے سر پر دے مارا۔ یہ نزاع درحقیقت اس معرکہ کی ایک شاخ ہے جو مسئلہ عدل پر فریقین میں قائم ہے اور جس کے لیے مناظرہ و مجادلہ کی نہایت خوفناک جنگیں برپا رہ چکی ہیں، اس وجہ سے جب تک اصل مسئلہ اس کے تعلقات پر تفصیلی بحث نہ کر جائے، حقیقت بے نقاب نہیں ہو سکتی لیکن چونکہ ہر فرقہ اس قسم کی تفصیل کے لیے موزوں نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس مسئلہ سے ورنہ ایک تعرض کریں گے جہاں تک اس سورہ سے اس کا تعلق ہے۔

اس سورہ میں جو خبر دی گئی ہے اس سے امام ابو الحسن اشعری نے تکلیف مالا یطاق کے وقوع پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب ابانہ میں فرماتے ہیں:

”امان سے معترض کہہ جائے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ تَبَيَّنَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حُجَّتٌ مِّنَ اللَّهِ فَمَن تَابَ فَإِنَّ قَلْبَهُ مَخْلُوعٌ مِّنَ اللَّهِ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَإِنَّ قَلْبَهُ مُنِيبٌ“ اور اس کے باوجود اس کو ایمان لانے کا حکم دیا اس طرح اس کے دل پر دبا گیا کہ وہ یہ جانے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے متعلق اس خبر پر صادق ہے اس کے باوجود حکم دیا کہ وہ ایمان لائے اور ایمان اور یہ علم کہ یہ نہیں ہو گا دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ صاحب قدرت اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ایمان لائے اور یہ بھی جانے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا لیکن جب یہ بات اس طرح ہے تو اللہ تعالیٰ نے اہلب کو ایسی بات کا حکم دیا جس پر وہ قادر نہیں تھا۔ کیونکہ اس نے اس کو حکم دیا کہ وہ ایمان لائے اور وہ ایمان لائے تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔“

لیکن اس استدلال میں دو باتیں فرض کر لی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس سورہ کا مخاطب البولہب ہے اور اس کو اس بات کا یقین کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ دوسری یہ کہ یہ سورہ البولہب پر تمام حجت اور غفرت مسلم کے اعراض سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ فصل سابق میں ان دونوں شہوں کی تردید کی جا چکی ہے۔ اس وجہ سے اس استدلال کی بنیاد ہی سرے سے غلط ہے۔

امام رازی نے اس دلیل کو جمع میں التفتیش کے تابع میں ڈھال کر اس کو ایک نئے آب و رنگ سے پیش کیا ہے۔ ان کے نزدیک استدلال کی صورت یہ ہے کہ یہ اجتماع تفتیش ہے جو بالبداهۃ محال ہے اور محال پر کسی کو قدرت نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے محال کا حکم دیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تکلیف والا لایطاق دیتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”اہل سنت نے تکلیف والا لایطاق کے وقوع پر اس بات سے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے البولہب کو ایمان کی تکلیف دی اور منجرا ایمان کے ان تمام باتوں کی تصدیق نہیں ہے جن کی خدا نے خبر دی ہے اور جن امور کی خبر دی ہے ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ اور وہ دوزخی ہے۔ اس طرح وہ اس بات کا بھی تکلف ہر اک وہ ایمان لائے گا اور اس بات کا بھی کہ ایمان نہیں لائے گا اور جمع میں التفتیش کی تکلیف ہے۔ اور محال ہے۔“

اس کے بعد منکر کی طرف سے دو مبہم جواب دے کر ان کی تردید کی ہے اور آخر میں یہ کہہ کر کہ یہ اشکال علی حالت قائم ہے آگے بڑھ گئے ہیں۔

ہمارے نزدیک یہ جمع میں التفتیش والی دلیل مختلف وجہ سے باطل ہے۔

۱۔ یہ دلیل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک دو باتیں ثابت نہ ہو جائیں۔ ایک یہ کہ جس وقت یہ سورہ اتزی ہے اس وقت البولہب ایمان کا مکلف تھا اور اعراض کا مستحق نہیں ہوا تھا۔ دوسری یہ کہ وہ اس سورہ میں مخاطب کیا گیا ہے۔ ہم پہلی فصل میں بتفصیل بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے اعراض کا حکم دیا ہے جو تمام حجت کے بعد بھی نشہ غرور میں مست اور اپنے کفر پر مصر ہیں، اس وجہ سے حریف یہ کہہ سکتا ہے کہ جس وقت یہ سورہ اتزی ہے اس وقت البولہب ایک تکلیف کا بھی مکلف نہ تھا۔ چر جائیکہ دو تکلیفوں کا۔

۲۔ حریف کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ کفار سے جزایات احکام پر ایمان لانے کا اس وقت تک مطالبہ نہیں ہے جب تک وہ کفر توحید اور اطاعت رسول کا اجمالی اقرار نہ کریں۔ اس منزل سے گزر چکنے کے بعد وہ ایمان تفتیش کے مکلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَأَنِصِبُوا أَلْأَنفُسَ لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
الَّذِي أَسْأَلُكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْفُخَ فِي الْفُفُوفِ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَسُوءُ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَسُوءُ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَسُوءُ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَنْ يُشَاءُ
(۱۳۶-۴)

اس وجہ سے اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ البولہب ایمان اجمالی کا مکلف تھا تو بھی یہ تسلیم کرنا ضروری نہیں کہ وہ اس سورہ کا بھی مخاطب ہے اور جو کچھ اس میں خبر دی گئی ہے اس پر ایمان لانے کا بھی مکلف ہے۔ اس صورت میں جمع میں التفتیش نہیں باقی رہتا۔

۲۔ قرآن نے یہ خبر نہیں دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا اور نہ یہ کہا ہے کہ وہ دوزخی ہے۔ اس نے محض یہ خبر دی ہے کہ وہ کفر کا آگ میں پڑے گا۔ جس آگ میں پڑنا اس بات کے لیے مستلزم نہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔

۳۔ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن نے اس کے دوزخی ہونے کی خبر دی ہے تو کیا یہ خبر بعد اس بات کی خبر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا؟ سب کو معلوم ہے کہ کفار قیامت کے روز ایمان لائیں گے، تاہم ان کو یقین ہوگا کہ وہ دوزخی ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ تصدیق دلائل کے تابع ہے، جب کسی شخص کے سامنے کسی چیز کے دلائل واضح ہو جائیں گے تو وہ اس کی تصدیق کر دے گا۔ اور باوجود اس کے اگر اس کے سامنے اس بات کے دلائل بھی واضح ہوں کہ وہ مستحق نار ہے تو اس میں داخل ہونے کا بھی یقین کرے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اقرار ایمان کا کیا جواب دیا۔ قرآن مجید میں ہے۔

خَطَرًا أَلَيْسَ لَكَ أَنْتَ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنْتَ بِهِ بُنِيَ سُرَاتِي مَا أَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ، أَتُتَنِّ وَفَقَدْ عَصَيْتَ قَوْلِي
فَكُنْتَ مِنَ الْمُنْكَرِينَ (۹۱-۹۰-۸۹)

یہاں تک کہ جب اللہ نے کا وقت آگیا اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، نہیں ہے کوئی معذرت مگر وہ جس پر نبی اسراہیل ایمان لائے ہیں اور میں فرماؤں اور میں سے ہوں۔ اب ہمارا کلام تم سے ہے۔

اس میں خداوند تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا کہ تو ایمان نہیں لایا، یا تو اسلام نہیں لایا، بلکہ یہ فرمایا کہ قبول ایمان و اسلام کا وقت گزر گیا۔

اسی طرح دوسری جگہ ہے:

يَعْبُدُونَ لَكُمُ الْبُتُورَ عَنْهُمْ قَوْمًا تَرْضَوْنَ غَلْظًا
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

اس سے معلوم ہوا کہ نفس فعل اور اس کے مقبول ہونے میں بڑا فرق ہے۔ بندہ صرف فعل کا مکلف ہوتا ہے اس کی قبولیت کا مکلف نہیں ہوتا۔ الفرض اگر قبول ناماد ایمان میں کوئی تناقض ہوتا تو کسی حالت میں بھی مجموعہ نہ ہو سکتے، لیکن بعض حالتوں میں ان کا اجتماع معلوم ہے اس وجہ سے تناقض باقی نہیں رہا۔

۵۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن نے خبر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا بلکہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان باللہ اور اطاعت رسول کی تکلیف دی تھی، یا اس بات کی کہ وہ یقین کرے کہ وہ مومن ہے اور جہنم سے محفوظ رہے گا؟ پھر تناقض کہاں رہا۔

اگر یہ اعراض کیا جائے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایمان دلائل کا نتیجہ ہے لیکن عمل صالح کے لیے کوئی وجہ رغبت ناگزیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ البولہب دوزخی ہے جس عمل کا وہ مکلف ہے اس کے لیے آخر کس منفعت کی امید ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نفع کی امید کسی حال میں بھی قطع نہیں ہو سکتی کیونکہ غدا کے عاراج ہیں، اس وجہ سے نیک عمل ممکن

ہے دنیا میں کچھ نفع بخش ہو یا آخرت میں اس کے آلام میں کچھ تخفیف کا باعث ہو۔ جو بیماریاں دور نہیں ہو سکتیں ان کا بھی علاج کیا جاتا ہے کہ ممکن ہے ان کی اذیت ہی کچھ کم ہو جائے۔ نیز عمل صالح فی نفع مرغوب اور عیب صوریات ہونے کے علاوہ حسن شہرت اور تائیل کا باعث ہے، اس لیے دلائل قرآن اس کے سامنے ان چیزوں کو ثابت کرتے ہیں جن پر اس کو ایمان لانا چاہیے اور اس نفع کی امید اس کے لیے عمل کی محرک ہو سکتی ہے اگرچہ اس کو یقین ہو کہ وہ خدا کے مقبول بندوں میں نہیں داخل ہو سکتا۔

اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس استدلال کی صحت ایسی باتوں کے فرض کرنے پر مبنی ہے جن کی ذمہ داری یہ کہ کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ دلیلیں ان کے خلاف ہیں۔

اب ایک قدم اور آگے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب استدلال نے جو دو تکلیفیں فرض کی ہیں اگر ان کو تسلیم بھی کر لیا جائے جب بھی کوئی تناقض لازم نہیں آتا۔ کیونکہ ان کا یہ دعویٰ کہ وہ اس بات کا بھی مکلف ہو گا کہ ایمان لائے گا اور اس بات کا بھی کہ ایمان نہیں لائے گا۔ ایک کھلا ہوا مغالطہ ہے۔ وہ اس بات کا مکلف تھا کہ ایمان لائے، اس بات کا مکلف نہیں تھا کہ ایمان لائے گا، ان دونوں صورتوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ اس کو اس بات کی تکلیف نہیں دی گئی تھی کہ وہ ایمان لائے گا بلکہ اس کو اس بات کی تکلیف دی گئی تھی کہ وہ ایمان لائے یعنی آنحضرت مسلم کی تعلیم پر ایمان لانے کی اور اس بات پر ایمان لانے کی کہ وہ ایمان نہیں لائے گا اور ان دونوں ایمانوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، اسی طرح اس اخیر صورت میں بھی کوئی تناقض نہیں ہے کیونکہ معلوم ہے کہ تمام کفار بحالت کفر اس بات پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔

ان دلائل سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اجتماع تفسیہ کا دعویٰ غلط ہے۔ اس لیے استدلال اسی شکل میں باقی رہا جس شکل میں امام ابو الحسن اشعری نے ابانہ میں پیش کیا ہے، اس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اس میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ دعوت ایمان کا بھی مخاطب۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی کہ اپنے کفر اور دخولِ نار پر ایمان لائے حالانکہ یہ خبر اس وقت دی گئی ہے جب اس سے اعراض کر لیا گیا ہے جیسا کہ پہلی فصل میں جوڑ چکا ہے۔

الفرض جو لوگ تکلیف مالا یطاق کے مدعی ہیں ان کے منقید مطلب اس سورہ میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ رہا اصل مسئلہ تو اس پر مفصل بحث ہم نے علیحدہ کی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ نزاع محض فطنی ہے۔ امام اشعری کا رہنا اس سے ارفع ہے کہ ان کی طرف ایک ایسا عقیدہ منسوب کیا جائے جس سے ذات باری کی طرف ظلم کی نسبت ہوتی ہے۔ ہماری ناقص سمجھ میں اس سورہ کی جو تفسیر آئی تھی وہ ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے۔